

یا هو یا هو هو لا هو الا هو الحی القیوم یا هو یا هو لا یعلم ما هو الا هو العلی القیوم العلی العظیم
یا هو لا کریم عجل الله فرجه و صلوات الله علیک

اسرار العبدیات

یعنی

عملی روحانیت

کشف اسرار

السید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری

۱۰۰۰

تعداد

اول

ایڈیشن

ناشر

القائم ویلفیئر ٹرسٹ (رجسٹرڈ)

کمرہ نمبر 11، اے اینڈ کے چیمبر

14 ویسٹ وہارف روڈ کراچی نمبر 2

فون: 2311979 / 2205037

فیکس: 2310483

E-Mail: klbehdr@paknet3.ptc.pk

یا هو یا هو لا هو الا هو الحی القیوم یا هو یا هو لا یعلم ما هو الا هو العلی القیوم العلی العظیم
یا هو لا کریم عجل اللہ فرجہ و صلوات اللہ علیک

﴿انتساب﴾

اپنے شہنشاہِ یزدانِ اجلال عجل اللہ فرجہ الشریف کے نام کہ جن کی
معرفت پوری انسانیت پر واجب ہے اور ان کی نصرت کا عہد انبیاء
و ماسلف علیہم السلام سے ازل میں لیا گیا تھا اور اس دور میں جن کی
نصرت ہی اللہ کی نصرت ہے اس امید کے ساتھ یہ کتاب ان کی نذر
کرتا ہوں کہ وہ اپنے ازلی ابدی شیوہ رحمت کے تحت اسے شرف قبول
عطا فرمائیں گے

جمعہ

فہرست عناوین ﴿﴾

نمبر شمار	عنوان	صفحہ نمبر
-1	ابتدائیہ	1
-2	علم	10
-3	زہد و رہبانیت	41
-4	انسان	62
-5	انسان عقلانی (روح)	92
-6	نفس (در اصطلاح کلام)	118
-7	اصطلاح عرفانیات	151
-8	قلب	179
-9	عرفانیاتی نفس	210
-10	مقاتلہ نفس	234
-11	مقصد حیات	248
-12	روحانیت اور ارتکاز	277
-13	عملی روحانیات	291
-14	شریعت و طریقت	324
-15	اہمیت ادب	341

357	عزاداری اور روحانیت	-16
366	سلسلہ مکاشفات	-17
378	اعمال و وظائف	-18
407	تلاشِ مرشدِ کامل	-19
430	اسباقِ روحانیت	-20

www.jamanshah.com

By Muallim Hussain

Page 18 of 202

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

﴿ابتدائیہ﴾

حمد ہے اس پر اسرار ذات کی کہ جس کے اسرار سے کماحقہ نہ کوئی نبی واقف ہے نہ کوئی ولی نہ کوئی مرسل اور نہ کوئی دوسرا مقرب حتیٰ کہ اس کے اسرار ذات سے خود اس کے اسماء و صفات بھی اپنے مرتبہ اوصافیہ کے باوصف کبھی واقف نہیں ہو سکتے کیوں کہ یہی اس کی پر اسراریت ہے کہ جو کبھی بھی کھل نہیں سکتی یہی اس کی رازداری ہے کہ جو کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکتی یہی اس کی مکنونیت ہے کہ جو کبھی منصفہ شہود میں نہیں آ سکتی یہی اس کی الوہیت ہے کہ جو کبھی اپنے مالوہ کے دائرہ ادراک کو نہیں چھو سکتی کیونکہ اس کے اور اس کی مخلوق کے مابین حجابات قہریہ ذاتیہ ہی اس کا پردہ بنے ہوئے ہیں۔ حجابات قہریہ ذاتیہ کوئی دوسری چیز نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات ہے کیونکہ اس کے حریم ذات میں غیر کا تصور بھی کفر ہے کیونکہ وہ ایسا احد ہے کہ جس کے ماقبل و مابعد کوئی عدد نہیں اور نہ ہی وہ عدد مرکب ہے نہ معدودہ قابل تقسیم ہے نہ قابل تجزیہ وہ ایک ایسی اکائی ہے جو سب سے محیط ہو کر اپنے محاط کی چادر سے رخ زیا نہیں دکھاتی ہاں اگر کوئی اس کے دیدار کی حسرت لے کر بڑھتا ہے تو وہ اپنے لامتناہی کرم کے پیش نظر اسے کبھی مایوس نہیں فرماتی اور اپنے دیدار سے تشنہ نگاہوں کو سیراب فرمانا اپنے دعوائے کرم کا ثبوت مانتی ہے ہاں اس میں وہ اپنے اظہار کیلئے ایک مظہر کو اختیار فرماتی ہے کہ جس کے جسم منور و مروح سے اپنے انوار ذات کا مشاہدہ کرواتی ہے مگر اس کیلئے طلب صادق خلوص نیت جہد مسلسل پاکیزہ سوچ اور مذکی نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوستو اس دور میں یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ ”عرفانیات“ اور ”روحانیات“ اور ”ربانیات“ تین مختلف علوم ہیں بلکہ عام طور پر انہیں ایک ہی تصور کیا جاتا ہے مگر ان میں بنیادی طور پر بہت فرق ہے اور نتیجتاً ان کے مابین کوئی فرق بھی نہیں ہے ان تینوں علوم میں سے جو بنیاد ہے وہ روحانیات ہے باقی اسکے بعد کے علوم ہیں اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انکے درمیان کیا فرق ہے؟

❦ روحانیات ❦

دوستو روحانیات ایک ایسا علم ہے جو انسان کے تزکیات نفس کے طریقوں اور فارمولوں پر بحث کرتا ہے یعنی اس میں اس پر اسس پہ بات ہوتی ہے کہ جو انسان کے نفس کو پاک کرنے سے متعلق ہوتے ہیں پھر اس کے اندر اس کی کئی شاخیں ہیں یعنی کئی لوگ اس نفس کو زیر کر کے یعنی مسخرات کر کے اس کی قوتیں اس سے چھیننا چاہتے ہیں اور انہیں اس دنیا میں استعمال کر کے اس دنیا کے سامنے بڑا بننا چاہتے ہیں یا اس دنیا میں کمائی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے چمٹکاروں سے دنیا کو اپنے قدموں میں جھکانا چاہتے ہیں یعنی وہ ایک ایسی شکتی پانا چاہتے ہیں کہ جو انہیں اس دنیا میں سپر مین بنادے یہ اعمال کی دنیا ہے جسے علم عملیات کہا جاتا ہے اس میں دو طرح کے علم ہوتے ہیں

(1) سفلی (2) نوری

سفلی عملیات کی پھر کئی شاخیں ہیں یعنی شیطان نے اپنی شیطانیت جن جن اقوام میں پھیلائی ہے ان اقوام کے علیحدہ علیحدہ سفلی علوم ہیں جیسا کہ افریقہ کے سفلی عملیات، مصر کے سفلی عملیات، ہندوستان کے سفلی عملیات یورپ کے سفلی عملیات وغیرہ یہ یاد رہے کہ ان عملیات سے جو ثمر ملتا ہے اسے سحر (جادو) کہا جاتا ہے۔

نوری عملیات کی بھی بہت سی شاخیں ہیں کیونکہ جن جن اقوام کیلئے خالق نے اپنے نمائندوں کو اپنی کتابیں دی کر بھیجا ہے ان اقوام میں ان کتابوں کے حوالے سے کئی عملیات رائج ہیں جیسا کہ سریانی عبرانی عربی عملیات ہیں اور ہمارے ہاں تو مکمل قرآن پاک کو عملیات کی کتاب سمجھا جاتا ہے اور اس کی ہر آیت کے اعداد سے تعویذات تیار کیے جاتے ہیں مثلث و مربع پر کیے جاتے ہیں اور ایک ایک آیت پر چلہ کشیاں ہوتی ہیں اور اس کے ماہرین اپنے شاگردان رشید کو آگاہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت دانت درد کیلئے ہے یہ گردے کے درد کیلئے ہے یہ حب کیلئے ہے یہ بغض کیلئے ہے یہ تسخیر کیلئے ہے یہ غائب ہونے کیلئے ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ان دونوں قسم کے عملیات کا تعلق اس دنیا سے ہوتا ہے اس سے آخرت سے محرومی ہی ہوتی ہے جو سفلی علوم ہیں ان میں ان دونوں طرح کے عملیات سے جو چٹکار دکھایا جاتا ہے اس کے علیحدہ علیحدہ نام ہیں یعنی اگر سفلی عملیات سے کوئی مظاہرہ کیا جائے تو اسے ”سحر“ کہا جاتا ہے اور اگر نوری عملیات کی وجہ سے کوئی مظاہرہ کیا جائے تو اسے ”استدراج“ کہا جاتا ہے کئی لوگوں کو اشتباہ ہوتا ہے اور وہ نوری عملیات سے ہونے والے مظاہرے کو کرامات کہتے ہیں مگر کرامات تو مقام پر پہنچنے کے بعد ہی ممکن ہے اس سے قبل جو کچھ ہے وہ استدراج ہے لیکن علم روحانیت ان چیزوں سے آگے کی بات ہے یعنی اس میں ایسے اعمال پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ جن سے نفس میں جلا پیدا ہو اور اس میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ اس کا رابطہ نور الہی سے ہو جائے اس میں انوار الہیہ کے ادراک کی استعداد پیدا ہو جائے یہ علم تزکیات نفس کا ایک جامع دستور العمل (Framwork) ہوتا ہے جس پر عمل کر کے انسان محبوب حقیقی کے دیدار اور رضا کو پالیتا ہے۔

﴿علم عرفانیات﴾

یہ علم اعمال سے بحث نہیں کرتا بلکہ اعمال کے نتیجے میں ملنے والے مکاشفات سے بحث کرتا ہے یعنی اس میں جو مشاہدات ہوتے ہیں ان کے تشریحات کے بارے میں گفتگو کرتا ہے ان کیفیات کو بیان کرتا ہے کہ جو ایک عارف کو عالم ماورئی کے ادراک سے ہوتے ہیں اس کے سارے عقائد و نظریات ادراکی ہوتے ہیں مشاہداتی ہوتے ہیں کیفی ہوتے ہیں کیونکہ عرفانیات کا علم بیان کیفیت تک محدود نہیں ہوتا بلکہ اس کی منزل حصول کیفیت کی ہوتی ہے۔

﴿ربانیات﴾

علم ربانیات ایک ایسا علم ہے جو عارف کو ذاتِ معروف کے بارے میں حقیقی نظریات فراہم کرتا ہے یعنی اس میں حتمی نظریات و عقائد کی بات ہوتی ہے کیونکہ عرفانیات میں جو مشاہدات ہوتے ہیں وہ شاہد کے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں نہ کہ اپنی اصلیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اگرچہ وہ بھی درست ہی ہوتے ہیں مگر وہ فرد کیلئے درست ہوتے ہیں یعنی شاہد کی حد تک تو درست ہوتے ہیں مگر من حیث الکل وہ نامکمل بھی ہو سکتے ہیں مگر ربانیات میں وہ ذاتِ معروف کے حوالے سے حتی الامکان درست ہوتے ہیں اسی طرح ان علوم سے ملتے جلتے بہت سے اور علوم بھی ہیں مثلاً برین فزیالوجی ہے نیورالوجی ہے ٹیٹالوجی ہے تصوف ہے علم کلام ہے فلسفہ الحیات ہے یہ سب کسی نہ کسی حوالے سے عالم ماورئی سے بحث کرتے ہیں مگر ان کا طریقہ بحث اور زاویہ بیان طرزِ استدلال کلیات و قوانین جدا جدا ہوتے ہیں۔

اس دور میں کسی ایسی کتاب کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جو کسی طالب

روحانیت کو ابتدائی روحانیت کے بارے میں ابجو کیٹ کر سکے کیونکہ اس موضوع پر موجودہ مارکیٹ میں اردو فارسی اور عربی تینوں زبانوں میں کوئی کتاب موجود نہ تھی ہاں اس پر کئی لوگ کام کر رہے ہیں جیسا کہ جناب عارف ابطحی دام ظلہ ہیں اسی طرح کئی اور محترم شخصیات کے نام سنتے ہیں مگر ان کے کام سے پوری طرح آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نام نہیں لکھ رہا۔ اسی طرح اہل سنت حضرات میں بھی کئی محترم لوگ کام کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس دور میں روحانیت کی پیاس بڑھتی چلی جا رہی ہے مگر سامنے کوئی ایسا چشمہ روحانیت موجود نہیں ہے کہ جو سہل الحصول ہو جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ اتنا لمبا پر اس دیتے ہیں کہ کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا کیونکہ عمل کرنا شروع کر دے تو اسے ساری دنیا سے منقطع ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے حالانکہ اس دور میں تو ایک ایسے پر اس کی ضرورت تھی کہ جس سے اس دور کا بلٹ سپیڈ پہ چلنے والا انسان تھوڑا سا وقت نکال کر کچھ نہ کچھ دیکھ سکے کچھ نہ کچھ مشاہدہ کر سکے کیونکہ کوئی بھی ایمان کی منزل یقین پر مشاہدے کے بغیر نہیں جاسکتا جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایمان ہونے کے باوجود مشاہدہ طلب کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نفس کا اطمینان مشاہدے میں ہوتا ہے اسی لیے اس دور میں بھی مشاہدہ کروانے کی اشد ضرورت ہے۔

ماضی میں کئی اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم موجود رہے ہیں اور وہ ایک طرح سے روحانیت کی ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے تھے وہ اعلیٰ ذہنی صلاحیتوں کو پرکھ کر بڑے بڑے روحانی سکالر پیدا کرتے رہتے تھے اب اس دور میں ظاہر بین علماء کی وجہ سے اور مطلب پرست عوام کی وجہ سے وہ لوگ تو غائب ہو گئے ہیں یعنی انہوں نے خود کو چھپا لیا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے انہیں اپنے خواہشات نفس پر چلانا شروع کر دیا تھا یعنی

ہم ان کی تو کوئی بات نہیں ماننا چاہتے تھے اور اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کیلئے ان سے ہر بات منوانے پر مصر رہتے تھے کبھی کسی بیماری سے نجات کیلئے جاتے تھے تو کبھی کسی جرم میں قید ہونے پر کسی کی رہائی کیلئے دعا کروانے جاتے تھے کبھی کہتے جناب ہماری مرغی انڈے کم دے رہی ہے تو کبھی گائے کے دودھ کے اضافے کیلئے جاتے تھے اور کبھی یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ جناب آپ یہاں بیٹھے کس لیے ہیں؟ کیونکہ وہ لوگ اپنی پوجا کروانے تو نہیں آتے تھے بلکہ وہ تو مخلوق کو خالق سے واصل کرنے آتے تھے مگر ہم ان کے اس مقصد کی طرف کبھی توجہ نہیں دیتے تھے اس لیے وہ ہم سے چھپ گئے اور گویا ہمارے رویے نے ہمارے درمیان سے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔

اولیائے کرام کا یہ دستور تھا کہ وہ جس شخص کو روحانیت کی طرف لیکر جاتے تھے تو اسے سب سے پہلے اس دنیا کے خزانے عطا فرما دیتے تھے کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ جب تک وہ کسی چیز کو حاصل نہیں کر لیتا اس کی کشش اس کے دل سے نہیں نکل سکتی اس لیے وہ انہیں ایسے علوم و اعمال عطا فرماتے تھے کہ جن سے اس دنیا کی کوئی چیز ان کیلئے ناقابل حصول نہیں رہتی تھی تب جا کر ان کے من سے اس دنیا کی کشش دور ہوتی تھی اس کے بعد وہ انہیں کسی مقام پر رکھنے نہیں دیتے تھے اور طالب روحانیت کو آگے بڑھاتے رہتے تھے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ اگر کسی کو کوئی چھوٹی سی چیز بھی دی جائے تو وہ اسی پر اپنی دکان چکانے کے چکر میں پڑ جاتا ہے اور سارے لوگ اس نفس امارہ کے خواہشات کی تکمیل کیلئے اس درجہ سرگرداں ہیں کہ انہیں چاہے یہ چیز کسی بے ایمانی سے ملے اسلام دشمنی سے ملے یا روحانی ریاضات سے وہ اس کیلئے تیار ہیں اس لیے ہمارے لیے اس کتاب کے لکھنے کے دوران کئی مشکلات

آئیں ایک طرف طالبان دنیا کی طلب روحانیت کہ جو اس کے ریاضات سے دنیا کمانا چاہتے تھے دوسری طرف طالبان مولیٰ کی حیرانی و پریشانی تھی جو ایک طرف ان چیزوں کو چھپانے کا حکم دیتی تھی تو دوسری طرف سے انہیں عام کرنے کا حکم دیتی تھی مگر جب سے (Clash of Civilization) کی طرح (Clash of Spiritualism) کی فضا دیکھی تو اس میں کچھ نہ کچھ لکھنا ضروری سمجھا اور کاغذ و قلم لے کر بیٹھ گیا۔ یہ 1980ء کی بات ہے کہ جب میں نے یہ کتاب لکھنا شروع کی پھر سو دو صفحات لکھ کر اسے روک دیا کیونکہ اس دور میں مجھے یہ لگا کہ اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اس جنس کا کوئی خریدار نہیں ہے مگر 1996ء میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا کہ جنہوں نے یہ احساس دلایا کہ اس کتاب کو لکھنا ضروری ہے پھر میں نے اسے آگے بڑھایا مگر پھر ایک مقام پر اسے روکنا پڑا کیونکہ پہلے میرا ارادہ تھا اس میں اولیائے کرام روحانین رضوان اللہ علیہم کا پورا پورا کورس جو مجھے معلوم ہے وہ لکھ دوں پھر ایک واقعہ ہوا یعنی ایک مہربان سے ملاقات ہوئی جو ان روحانی ریاضات کو نفسانی خواہشات کیلئے استعمال کرنے کیلئے دیوانے تھے جب انہوں نے اپنا مدعا ظاہر کیا تو میں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی آپ اگلی منزل کا سوچیں یہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں یہ تو گھٹیا چیز کی طلب ہے اس پر انہوں نے کہا کہ اسے ہم ایک مرتبہ ضرور حاصل کرنا چاہیں گے اور اسے ایک عرصہ استعمال کے بعد آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اسے چھوڑ دیں گے آپ ہمیں ایسے اعمال و وظائف دیں جن سے ہم دنیا کو کچھ بن کر دکھا دیں انہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ٹال دیا گیا کیونکہ ان کے مطلب کی کوئی چیز میرے پاس تھی ہی نہیں لیکن ان کی ملاقات نے مجھے کتاب کے لکھنے سے روک دیا کہ اب کیا کیا جائے اس طرح میں نے

پھر اس کتاب کو روک دیا اور پھر چند دوستوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ اس کتاب میں ان چیزوں کو نہ لکھیں کہ جنہیں کوئی مس یوز (Misuse) کر سکتا ہے ہاں جو چیزیں عوامی خطرے سے خالی ہیں انہیں تو لکھیں کیونکہ (Something is Better than Nothing) والی بات ہے اس طرح کچھ نہ کچھ تو کسی کو مل ہی جائے گا۔

اس کے بعد میں نے پھر یہ کتاب لکھنا شروع کر دی اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ طالب مولیٰ ہیں ان کیلئے اس میں کافی مواد ہے وہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے ورنہ کوئی رازوں کا چور اس میں نقب نہیں ڈال سکے گا پھر بھی نقب کا خطرہ موجود ہے اس لیے اسے عام لوگوں کیلئے شائع نہیں کروایا جا رہا بلکہ مخصوص و محدود لوگوں کیلئے اسے پیش کیا جا رہا ہے۔

ممکن ہے کہ کوئی اس کتاب کی وجہ سے مجھے کوئی بڑی چیز سمجھنا شروع کر دے یا مجھے کوئی ولی اللہ یا عارف کامل سمجھنا شروع کر دے ایسا کچھ نہیں ہے میں تو محتاج و عاجز محض ہوں اور جدید دور کی زبان میں اگر میں اپنے بارے میں بیان کروں تو اس طرح ہوگا کہ میں تو ایک روبوٹ ہوں جس کا کی بورڈ (Key Board) بھی اسکے اپنے پاس نہیں ہے جب چلانے والا چلاتا ہے تو چل پڑتا ہوں اور جب وہ روک لیتا ہے تو رک جاتا ہوں اس لیے نہ میری کوئی سوچ ذاتی ہے اور نہ میرا کوئی علم ذاتی ہے اور نہ ہی میری ذات میری ذاتی ہے میں تو ردائے کبرائی کے نیچے سویا ہوا وہ بچہ ہوں جو اپنی آلودگیوں سے بھی بے خبر سو رہا ہے اور اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ خود سے جاگ جائے اور یا جاگ کر اپنی آلودگیاں دور کر سکے مگر لاکھ لاکھ شکر ہیں منعم ازل عجل اللہ فرجہ الشریف کے کہ انہوں نے اس سراپا آلودگی کو بھی ردائے

کبریائی سے باہر پھینکنے سے بچایا ہوا ہے۔

دوستو آخر میں عرض کروں گا کہ میری بہت سی کوتاہیاں اس کتاب کی شکل میں آپ کے سامنے ہیں اور یہ سب اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ ان سے درگزر فرمائیں گے اور دعا فرمائیں گے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں اور جو حضرات اس کتاب کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں تو ان سے بھی یہ گزارش ہے کہ اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہے تو آپ اللہ جل جلالہ سے دعا کریں کہ وہ میری رہنمائی فرمائے اور شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ذریعے میری ہدایت اور تکمیل فرمائیں آمین

آئیے ہم محبتوں نفرتوں فرقوں اور مذہبوں سے ماورئی ہو کر دعا کریں کہ اس دنیا میں اللہ جل جلالہ کا وہ دین جو اسے پسند ہے اس کا ظہور و قیام جلدی ہو اور یہ دنیا اس کے نور سے جگمگا اٹھے اور اس دنیا پر اسی کی حکومت ظاہری کا قیام ہو اور جس آنیوالی مقدس ہستی کا سارے انبیاء و رسل سے وعدہ فرمایا ہے ان کا جلدی خروج و قیام ہو تاکہ اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے عدل و انصاف سے یہ دنیا بھر جائے اس دنیا میں مظلومین کی حکومت کا قیام ہو اور ظالمین سے روئے زمین کو پاک کر دیا جائے پھر نہ کوئی ظالم ہو نہ کوئی ظلم اور نہ کوئی پریشانی اور دکھ ہو وہ آنیوالی ذات اقدس منصب الوہیت کی نیابت میں سارے امور ظاہر و خود سنبھال لے

آمین ثم آمین یا رب العالمین

﴿ التماس دعا فقط کشف بردار ربانیین و روحانیین و عرفاء ﴾

﴿ فقیر النقرہ ﴾ جمع

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 1

اعوذ باللہ القوی العظیم من الشیطن الغوی الشقی الرحیم ()
بسم اللہ الرحمن المسعتان المنان الرحیم () الحمد للہ الذی ذوالجلال
والاکرام و ذوالاسماء العظام و ذوالغر الذی لا یرام ()
والصلوات والسلام علی نور الذات الہیتہ المحمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ
وعلی سرائلہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود و حجة اللہ الموجود
ولی المعبود عجل اللہ فرجہ الشریف ()

اما بعدہ قال سید الکونین رحمت الدارین محیط بالمشرقین والمغربین
مدینۃ العلم الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم () اما عالما ربانیت او
متعلماً سبیل النجاة او محبا لہما ولا تکن رابعاً فتہلک
امت مسلمہ سے فرمان میں مخاطب کا شرف عطا فرمایا کہ میری امت کو چاہیے وہ اس
امت کے چار گروہوں میں سے ایک کو ترک کر کے باقی تین میں سے ضرور ہوں
اول تو تمہیں عالم ربانی ہونا چاہیے

اگر اس کا مقدور نہ ہو تو جو خاندان تطہیر علیہم الصلوٰات والسلام کا راستہ ہے جو راہ
نجات ہے اس کا طالب ہونا چاہیے یعنی متعلم ہونا چاہیے۔ اگر ان دونوں
مقامات کا حصول بھی ناممکن ہو تو پھر ان دونوں کو یعنی علماء ربانین اور طلباء راہ
نجات کو دوست رکھو ان سے محبت رکھو اور نہیں تو ان کی محبت ہی تمہیں ہلاکت سے بچا
لے گی۔ اگر چوتھی صورت اختیار کی یعنی نہ خود عالم ہوئے اور نہ متعلم ہوئے اور نہ

ان سے محبت کرنے والے ہوئے تو پھر ہلاکت ہی ہلاکت ہے
قارئین آپ نے دیکھا کہ یہاں ایک ہی صفت کے گرد نجات کی پرکار گھوم رہی ہے وہ
ہے ”علم“..... اب دیکھنا یہ ہے کہ علم کیا ہے؟ اس علم کی موجودہ دو شکلیں ہیں یعنی اس
دور میں علماء کی دو جماعتیں موجود ہیں

پہلی جماعت علماء وہ ہے جو دلیل اور تجربے کے میدان میں مصروفِ عمل ہے ہر بات کو
طبیعیاتی ریاضیاتی تجرباتی پیمانوں سے ناپ ناپ کر نظریات وضع کر رہی ہے جن کا معبد
(مسجد) لیبارٹری ہے یہ علمائے سائنس ہیں جو ”مابعد الطبعیات“ کے مسائل پہ غور نہیں
کرتے بلکہ یہ اشیاء کو ”کماہیہ“ یعنی ”وہ جیسے ہیں“ پہ ریسرچ کرتے ہیں اور اپنے علم کا
لوہا منوار ہے ہیں۔ ان کیلئے قرآن کا مقام یہ کائنات رکھتی ہے وہ قرآن کے بجائے
آیات کائنات کو پڑھنے میں مصروف ہیں کہ پوری کائنات میں ہر چیز آیت اللہ ہے ایٹم
سے لے کر گلیکسی تک نگاہ کر کے وہ الحمد سے والناس تک کا سفر سمجھتے ہیں یہ ہیں علمائے
سائنس..... دوسری طرف جو جماعت ہے وہ دلیل و تجربے کے ساتھ ساتھ باہر کے
میدان میں بھی مصروف کار ہے مابعد الطبعیاتی علوم پہ بحث کرتے ہیں غیوب و مفقود پر
روشنی ڈالتے ہیں مدرکات سے ماورائی کائنات کا تعین کرتے ہیں اخلاقیات و جمالیات
کی حدیں وضع کرتے ہیں یہ علمائے مذہب ہیں کہ جو تفسیر قرآن اصول فقہ علوم معیادی
منطق فلسفہ بیان و کلام میں اپنی جولانیاں دکھا رہے ہیں۔ قارئین اب آپ نے سمجھ لیا
ہے کہ علماء کی جماعتیں کون کون سی ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سائنس کیا
ہے؟ اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ وہ علم جس پر صرف دنیا کی خیر و خوبی کا انحصار ہو (بدقسمتی
سے حق کا مخالف سمجھا جانے والا علم) دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ مذہب کیا ہے؟

اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ مذہب وہ علم و عمل کا مرقع ہے جس پر دنیا کی خیر و خوبی کے ساتھ ساتھ آخرت کی بہبودی کا بھی انحصار ہے (بدقسمتی سے اوہام پرستی سمجھا جاتا ہے) ایک اور طرح سے ہم بیان کریں تو یہ کہیں گے کہ مذہب قول خالق کا علم ہے اور سائنس فعل خالق کا علم ہے جب فعل کی تصدیق قول سے ہو اور قول کی تصدیق فعل سے تو حق کہلاتی ہے یعنی سائنس اور مذہب لازم و ملزوم ہیں یہاں تک تو بات واضح ہو گئی ہے اب ذرا اس سے آگے دیکھئے ان دونوں جماعتوں میں سے ہر جماعت دو گروہوں میں تقسیم ہے یعنی سائنس کے علمائے حق اور علمائے سوء اور مذہب کے علمائے حق اور علمائے سوء۔

”علمائے سوء“ وہ ہیں جن کے اذہان میں فساد ہی فساد ہے جن کی سوچوں کا مرکز شرمض ہے اس لیے فرمان ہے کہ اذا فسد العالم فسد العلماء کہ عالم کے فساد میں عالم یعنی پوری دنیا کا فساد مضمر ہے پھر فرمایا ہے الا ان لشر الشر شرار العلماء وان خیر الخیر خیار العلماء یعنی برائیوں میں سے بدترین برائی یا شر علماء کا شر ہے اور نیکیوں میں سے بہترین نیکی علماء کی نیکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم کے ساتھ ایک عالم خلق (گروہ انسانیت) ہوتا ہے اس لیے اگر ایک عالم گمراہ ہوگا تو ایک پوری جماعت کو بھی گمراہ کر دے گا۔

علمائے سائنس کیونکہ انسانی جسمانی مادی دنیاوی طبعی ”فرد“ کی فلاح سوچتے ہیں اس لیے اس میدان کے جو علمائے سوء ہیں وہ انسان کی جسمانی ہلاکت کو علم کا نقطہ عروج تصور کرتے ہیں بشر کی ہلاکت کا سامان تلاش کرتے ہیں۔ وہ انسان کی بربادی کے اسباب پیدا کرتے ہیں نت نئی تباہ کن ایجادات پیش کر رہے ہیں تلوار کے دور سے ایٹم بم ہائیڈروجن بم نیوٹران بم نیپام بم میزائل ان تھرکس اور نہ جانے کتنے ایسے ہتھیار ایجاد کر چکے ہیں کہ جو انسانیت کو ایک سیکنڈ میں صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا سکتے ہیں یہاں تک کہ اب انہی کو کہنا پڑ

رہا ہے کہ اگر تھرڈ ورلڈ وار Third Word War

ہوئی تو انسان کے بجائے روبوٹ لڑیں گے اور ہر چیز تباہ ہو جائے گی ہاں اگر کوئی بچ گیا تو یقیناً وہ روبوٹ ہی ہوگا اور انسانیت کا نام و نشان نہ رہے گا یہ علمائے سوء کی وہ تصویر ہے جو سائنس کے کینوس پہ موزوں ہے۔

اب دوسری طرف سائنس کے علمائے حق ہیں تو ان کی ریسرچ Research ان کے علمی فوائد اور منافع پوری دنیا جانتی ہے نئے نئے ایجادات تازہ بہ تازہ مشینیں انسان کو سہولیات کی ایک عظیم دولت بخش رہی ہیں فاصلے سمٹ چکے ہیں متمدن انسان ایک دوسرے کے قریب آ چکے ہیں قحط افریقہ میں ہوتا ہے امریکہ اور روس یا چین جو ہزاروں میل دور ہیں چند دنوں میں غذا فراہم کر دیتے ہیں انہوں نے سمندروں، دریاؤں، پہاڑوں کو مسخر کر کے انسان کے حضور میں بادب کھڑا کر دیا ہے انجن، موٹریں، کاریں، بس، سکوتر، ہوائی جہاز، جیٹ وغیرہ جیسی مفید چیزیں ایجاد کر کے انسان کی عظمت کو دوبالا کر دیا ہے۔

بجلی، ایئر کنڈیشنرز، مکمرز، ہیٹر، فریج جیسی ہزاروں چیزیں مارکیٹ میں لا کر انسان کو پرسکون رہنے کے اسباب مہیا کیے ہیں۔ فیکٹریز، انڈسٹریز نے انسان کے لباس و غذائی ضروریات کو خوب سے خوبر بنا دیا ہے۔ ٹریکٹرز، ہارویسٹرز، تھریشرز اور دیگر زرعی آلات نے انسان کا دائرہ عذراعت وسیع کر کے وقت کی بچت بھی کی ہے غرض ہر شعبے میں دنیاوی بہبود کو نقطہ عروج کی طرف لانے کی مستحکم سیڑھیاں بنادی ہیں پھر تفریح کیلئے کھیل تماشے پکچر ٹی وی ریڈیو سی آر پروجیکٹر اور جانے کیا کیا پیش کر دیا ہے اور انہی کے علم کے فوائد ہیں کہ پوری دنیا ایک مستحکم طرزِ حیات اپنا چکی ہے علمی میدان میں ہر چیز کو کمپیوٹرائزڈ Computerised کر کے تحقیق کو آسان اور کوئیک Quick بنا دیا ہے۔

لیکن ان دونوں گروہوں میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو سائنسی علوم کو صرف اپنی ذات کی خیر و خوبی کیلئے حاصل کرتا ہے مگر ہے وہ بھی بشر کی خیر و خوبی

کے دائرے میں یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کا دائرہ فکر اتنا محدود ہو کہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومے اور کسی کا دائرہ فکر پوری بنی نوع انسان Humanity پر محیط ہو۔

اب اس کے بعد دوسری جماعت ہے یعنی علمائے مذہب ہیں ان کے بھی دو گروہ ہیں ان میں بھی علمائے سو کا وجود مسلم ہے اور ان علماء کے افکار ہمیشہ تخریب و فساد کے زیر سایہ پھلتے پھولتے ہیں جو آخرت کی بہبودی کی بجائے انسان کو روحانی ہلاکتوں میں دھکیلنے رہتے ہیں جن کے حصول علم کے نظریات پہ احادیث میں کافی روشنی ڈالی گئی ہے مثلاً

من طلب العلم لا ربع دخل النار لیباہی بعلماء او یماری بالسفہاء او لیعرف بوجوہ الناس الیہ او یاخذ بہ من الامراء فرمایا کہ جو شخص چار چیزوں کیلئے علم دین حاصل کرے وہ جہنم میں جھونکا جائے گا۔

1- جو علماء پر فخر و مباہات کرنے کیلئے علم حاصل کرے۔

2- یا نادانوں سے بحث و مناظرے اور جھگڑنے کیلئے علم حاصل کرے۔

3- یا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کیلئے علم حاصل کرے۔

4- یا اپنے علم کے بدلے میں امراء سے کچھ لینے کیلئے (جاہ و منصب مال و دولت) علم حاصل کرے تو ایسا عالم نار جہنم میں داخل ہوگا کیونکہ مدعائے علم آخرت ہے اور ان میں سے کوئی بھی مطمع نظر آخرت کا تصور پیش نہیں کرتا یعنی حصول علم برائے دنیا دہریت کے برابر ہے کہ ایسا شخص

آج ہے اور آج کا خیال کر کل ہے نہ کل کا ملال کر

کے اصول پر عمل پیرا ہے حصول علم کی غرض ہی دنیا اور فقط دنیا ہے جناب داؤد علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ لوگوں سے فرما دو کہ مجھ خالق اور اپنے مابین مفتون بال دنیا عالم کو وسیلہ نہ بنائیں وہ تمہیں میری محبت کے راستے سے روک دے گا کیونکہ یہ گروہ علمائے

اولئک قطاع طریق عبادی المریدین ان ادنی ما اننا صانع بهم

ان انزع حلاوة مناجاتی من قلوبهم

یہ میرے بندوں کے راستے کے ڈاکو ہیں راہزن ہیں اور میں انہیں جو معمولی سے معمولی سزا دوں گا وہ یہ ہے کہ ان کے دلوں سے اپنی مناجات کی لذت اور مٹھاس سلب کر لوں گا۔

علمائے سو کے کچھ صفات تو آپ نے دیکھ لئے ہیں اب علمائے حق کے صفات کے بیان سے پہلے مناسب یہ ہوگا کہ ذرا علم کو سمجھ لیں کہ علم کیا ہے؟ کیونکہ صفت سے موصوف کا علم حاصل ہوتا ہے سخاوت دیکھ کر سخی ہونے کا فیصلہ ہو سکتا ہے بزدلی دیکھ کر بزدل ہونے کا حکم لگایا جاسکتا ہے کیونکہ علم ہی سے انسان اشرف ہے اور علم ہی انسان کو اشرف بناتا ہے اس لئے پہلے اسی کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ وہ علم کیا ہے؟

﴿علم حقیقی﴾ انسان دیگر چیزوں میں عالم خلق کی مخلوق سے اشرف نہیں ہے صرف علم ہی وہ جو ہر ہے جو انسان کو اشرف بناتا ہے اور اکیلی فضیلت اس کے سر پہ رکھتا ہے یہی علم ہی ہے جو انسان کا طرہ امتیاز ہے

انسان کئی پہلوؤں سے انواع اربعہ و موالید اربعہ میں شریک ہے مثلاً جمادات کہ جن کی تعریف میں ابعاد اربعہ لائے جاتے ہیں

ابعاد اربعہ (Four Dimensional) یعنی جسم کے طول و عرض و حجم و عمق میں یہ انسان جمادات کا شریک ہے مگر کے ٹو اور ہمالیہ کے سامنے اس کی وجودی حقیقت کیا ہے؟ اس کا وجود چٹانوں پہاڑوں کے حضور مورِ ناتواں سے زیادہ نہیں اس لئے انہی صفات کے پیش نظر خالق نے فرمایا و انسان ”لا تسمشی فی الارض مرحا“ (ولن تبلغ الجبال طولا) کہ اے انسان تو زمین پہ اکڑ کر سینہ پھیلا کر مت چل تا اینکه فرمایا تیرا

اس طرح چلنا مناسب نہیں کیا اس طرح چلنے سے تو پہاڑوں سے بڑا ہو جائے گا؟
یعنی اس کے اکڑ کر چلنے کی اصل وجہ کو ٹوٹ کر اسی مزاج کی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اے انسان تو
طول و عرض و حجم و عمق میں جتنا بھی بڑھ جائے جمادات کے سامنے تیری کوئی ہستی نہیں کیونکہ
طول و عرض و حجم و عمق تیری پست ترین نوع کے صفات ہیں اور تو ان صفات میں شامل ہے۔
اسی طرح یہ انسان نشو و نما و تغذیہ و تولد میں نباتات کا شریک ہے مگر ان صفات میں یہ اشجار
سے بہت پیچھے ہے یعنی ساگوان و چیل و دیودار و صنوبر کے سامنے اس کی نشو و نما وغیرہ کیا
مقام رکھتی ہے یہ ان صفات میں تو نباتات سے بھی حقیر ہے۔

احساس و حیات و روح و حرکت و ارادے میں یہ انسان حیوانات کا شریک ہے احساس میں
چیونٹی حرکت میں چیتے ارادے میں شیر حیات میں وہیل مچھلی وغیرہ کے سامنے انسان کا کیا
وقار ہے؟ ایک یہی علم ہی تو ہے جو انسان کو اشرف بناتا ہے انسان کا پہلا امتحان ہی ”علم
آدم الاسماء“ سے ہوا یعنی اشرفیت کی بنیاد ہی علم کو ٹھہرایا گیا مگر پھر بھی یہ سوال جواب
طلب رہتا ہے کہ آخر علم ہے کیا چیز؟

آجکل کی موجودہ دنیا کی اقدار بھی ارتقاء پذیر ہیں تعینات میں بھی جدت آ رہی ہے
Clash of Civilization عالمی سطح پر سامنے آ رہا ہے اس لئے علم کے معنی بھی
مختلف المفہوم ہو چکے ہیں علمائے سائنس نے علم کی تعریف Defination نقطہ
نظر (Point of View) سے کی ہے۔

- (1) کچھ مفکرین نے کہا ہے کہ علم تجربات کا بنڈل ہے۔
- (2) کچھ مفکرین کا نظریہ ہے کہ اشیاء کمافی المظاہر کہ جیسی وہ لگتی ہیں سے کما
ہیہ یعنی جیسی وہ حقیقتاً ہیں تک جاننا علم ہے۔
- (3) کچھ مفکرین نے کہا ہے علم مشاہدات اور تجربات کا نچوڑ ہے۔
- (4) کچھ لوگوں نے کہا ہے قبل الطبیعات و عند الطبیعات اور ما بعد الطبیعات

کا نام علم ہے۔

(5) کچھ مفکرین کی رائے ہے کہ علم دانستین ہے جاننا ہے یعنی طب کا جاننا موسمیات کا جاننا انجینئرنگ وغیرہ کا جاننا غرض اشیائے مادی کا جاننا عین علم سمجھا۔

اور اہل مذہب نے یا علمائے مذہب نے بھی علم کے مرادات میں اختلاف کیا ہے۔

(1) کچھ علماء نے علم کو صرف نحو منطق بیان کلام وفقہ و فلسفہ پہنی قرار دیا ہے۔

(2) کچھ علماء نے صرف معرفت تو حید کو علم کا نام دیا ہے۔

بہر حال اتنے آراء ہیں کہ ایک مکمل باب مفکرین و علماء کے آراء کیلئے قائم کیا جاسکتا ہے میں ان کے ماحصل پہ مجموعی تبصرہ کرتا چلوں گا۔

دیکھئے قارئین! اگر علم سے مراد دانستن ہے اور طب و موسمیات یا سائنسی شعبہ ہائے علوم ہیں تو کیا حیوانات اس علم میں انسان سے پیچھے ہیں؟ دیکھئے محکمہ موسمیات بارش کا اعلان کرتا ہے کبھی درست ثابت ہوتا ہے کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے لیکن چیونٹیوں کا بچے نکالنا پرندوں کا چھپ کر بیٹھنا کتوں کا پناہ لینا جب بارش کا اعلان کرتا ہے تو کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا پھر ان کو ایک برتری اور بھی حاصل ہے کہ انسان کا علم محتاج آلات ہے جب کہ ان کا یہ علم ذاتی اور فطری ہے۔

علم الابدان یعنی طب ہے تو اس میں بھی جانور انسان سے بہت آگے ہیں اپنے حفظان صحت کے اصولوں سے مکمل آگاہ ہیں جنگلی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج خود کرتے ہیں اپنی مرض کی خود تشخیص کرتے ہیں خود علاج کرتے ہیں مثلاً امریکہ میں سفید چوہوں پہ جو تجربات ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے۔

سب سے پہلے چوہوں کے کمرے میں نمک رکھا گیا مگر کسی چوہے نے نمک

استعمال نہ کیا لیکن پھر ان کی جسم میں نمک کی مصنوعی کمی پیدا کی گئی تو سارے چوہوں نے نمک کھانا شروع کر دیا جب چند چوہوں پر نمک بند کیا گیا تو وہ دودن میں مر گئے یعنی انہیں اپنی صحت کا راز معلوم تھا اپنی صحیح تشخیص بھی انہوں نے کر لی اور علاج بھی شروع کر دیا کیا یہ تجربہ انہیں طب اور حفظان صحت کے اصولوں سے بے خبر ثابت کرتا ہے؟

جہاں تک اصول حیات کا تعلق ہے جانور اپنے اصول حیات کے شدت سے پابند ہیں اپنی فطری صلاحیتوں کے خلاف قدم نہیں اٹھاتے مثلاً کو کسی چیل کے ساتھ غیر فطری فعل کا مرتکب نہیں ہوتا کبوتر غلاظت نہیں کھا سکتا یہ اپنے ماحول کے ساتھ بڑی شدید پابندی سے نباہ کرتے ہیں پھر حیوانات کو اپنی موت کا قبل از وقت علم ہو جاتا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں اب ان مشاہدات سے کیا یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جانور ان میدانوں میں انسان سے بڑا عالم ہے۔

تعمیر کا میدان ہے تو پیسے کا گھونسلہ دیکھ لیں یہ فن تعمیر کا عظیم فن پارہ بلکہ شاہکار ہوتا ہے جو اس مشینی دور میں بھی بنانا قدرے مشکل ہے بغیر آلات کے تو ناممکن ہے پھر اس میں دو حصے بنانا کہ زرمادہ علیحدہ علیحدہ رہ سکیں انڈوں کے موسم میں اس میں مٹی کے بوتے بنا دینا کہ ہوا سے جھولنے میں وزن کی وجہ سے جھٹکانہ لگے اندھیری راتوں میں گھونسلے میں جگنو پکڑ کے بٹھا دینا یہ کتنے بڑے ذہن کے فیصلے ہیں پیسے کو یہ کتنے بڑے علوم کا عالم ثابت کر رہے ہیں۔ پھر شہد کی مکھی کے گھر اور وہ مسدس خانے اور ان تمام کا ایک ہی سائز میں ہونا اور اس کا پورا نظام کیا انہیں بے علم قرار دیتا ہے؟

آٹا (Ata) نامی چیونٹی اور ان کا نظام حیات اور زراعت کرنا بیج کاشت کرنا ہر بیج کو پانی دینا فصل کاٹنا کھاد کا انتظام کرنا کیا یہ انہیں انسانی زرعی علوم سے کم درجے پر کھڑا کر سکتا ہے؟ اب اگر ہم یہ ثابت کریں کہ علم یہی ہے تو پھر اس علم سے تو ہم ان سے

اشرف نہیں کہلا سکتے کیونکہ ان علوم میں تو جانور بہت بڑے عالم ہیں۔
ظاہر اور باطن اشیاء کا علم یعنی کماہیہ و کمافی الظاہر کا علم تو خود پہلے ہی واضح ہو جاتا ہے ہر جانور جڑی بوٹیوں، پتھروں، معدنیات کے خواص کو انسان سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جن کا اظہار ان کی ضروریات کے مشاہدات سے ہوتا ہے مثلاً وہ بوقت ضرورت نمک استعمال کرتے ہیں ضرورت نہ ہو تو نہیں کرتے یعنی یہ تو ماننا پڑے گا کہ جب وہ استعمال نہیں کرتے تھے تب بھی جانتے تھے اور استعمال کر رہے تھے تب بھی وہ جانتے تھے تو اس سے ان کی ماہیت بنی سے تو انکار نہیں کیا جاسکتا یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا اظہار کئی محدود چیزوں میں ہوتا ہے کہ جن چیزوں کی انہیں ضرورت ہوتی اس کی ماہیت کے پیش نظر استعمال کر لیا ان مشاہدات سے ایک تعیم تو ہو جاتی ہے کہ جانور موجودات ارضی کے خواص و ماہیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔

ماورائے طبعیات قبل الطبعیات اور مابعد الطبعیات کے علم کو جدید دور کے مفکرین نے رد کر دیا ہے اور انہوں نے ان علوم کے مفروضہ نظریات کو بھی رد کر دیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ماورائے طبعیات کا علم حاصل کرنا ناممکن ہے اس کے بارے میں ارتیا بیت کے قدیم و جدید مبلغین کے نظریات دیکھے جاسکتی ہیں مثلاً گارجیاس (Gorgias) سے ڈیوڈ ہیوم (David Hume) تک کے نظریات دیکھ لیں۔

پھر لا ادریت (Agnosticism) کے نظریات کا مشاہدہ کر لیں سبھی یہی کہتے ہیں کہ ہر علم کا فیصلہ لیبارٹری میں ہوتا ہے اور وہی حتمی فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ علوم تحلیل و تجربے سے گزر نہیں سکتے البتہ مذہب انہیں اپنی آغوش عاطفت میں جگہ دیتا ہے اور پروان چڑھاتا ہے ورنہ ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اصل کیا ہے؟

اب آپ خود سوچیں جو علم خود انسان کو حاصل نہیں اس کے فقدان کے باوجود انسان خود کو جانوروں پر کیسے برتری دے سکتا ہے؟

جہاں تک طبعی تجربات کو علم کہنا ہے تو یہ سراسر جہالت ہے کیونکہ انسان کے تجربات اور اس کی علمی حدود اس کے لاعلمی کے حدود کے مقابلے میں عشر الاغشار ہیں یعنی ہزار میں سے پانچ کا تناسب ہے اور جدید دور میں تو یہ ایک فی ارب کا تناسب مانا جا رہا ہے یعنی انسان کو ایک ارب حقائق میں سے صرف ایک کا علم ہے اور باقی سے انسان جاہل ہے اور ایک ارب حقائق میں سے صرف ایک کا تجربہ پر تجربہ کر چکا ہے باقی نامعلوم ہی ہے اب خود سوچیں اسے بھی علم کہا جاسکتا ہے؟ یعنی تجربات کا بندل علم نہیں کہلایا جاسکتا۔

علمائے مذہب کے مرادات علم ہیں تو انہیں اگر قریب سے دیکھا جائے تو ان کو بھی علم کہنا خود لاعلمی کی دلیل ہے اگر علوم متداولہ و فنون مروجہ ہی حقیقی علم ہیں تو پھر تو جملہ مذاہب کے اندر ان کے ماہرین نظر آئیں گے کیا ایک ہندو جوان علوم کا ماہر ہوا سے اسلامی نقطہ نگاہ سے عالم دین کہا جاسکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب فنون ہیں علوم نہیں علم اور فن میں بہت فرق ہے۔

کچھ لوگوں نے معرفت الہی کو علم کہا ہے تو اس معنی میں بھی انسان کائنات سے اشرف نہیں کہلا سکتا کیونکہ یہ انسان خود کو ذی عقل و ذی شعور تصور کرتا ہے مگر یہ بھی کبھی پتھر کو پوجتا ہے کبھی لکڑی کو کبھی آگ کو کبھی نباتات کو کبھی گوسالہ پرستی کرتا ہے مگر یہ حیوانات یہ جمادات یہ نباتات ان میں سے کبھی کسی نے بھی غیر اللہ کو نہیں پوجا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی تسبیح کرتے ہیں اس پہ خود قرآن کی آیت موجود ہے سورہ بنی اسرائیل میں ہے

یسبح له السموات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدہ ولكن لا تفقہون تسبیحہم “ کہ زمین و آسمان کی ہر چیز تسبیح کرتی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ انسان ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتا ان کے کلام کا ادراک نہیں کر سکتا ورنہ موجودات عالم تسبیح کرتے ہیں اس طرح ماننا پڑے گا کہ عرفان الہی کی منزل میں

بھی انسان موجودات عالم سے بہت پیچھے ہے۔

کچھ علماء نے کہا ہے کہ محسوس سے غیر محسوس تک جانے کا نام علم ہے۔ کچھ علماء نے کہا ہے کہ معلوم سے مجہول تک رسائی کا نام علم ہے۔ کچھ علماء نے ریاضیاتی طور پر ثابت کیا کہ علم کیا ہے یعنی علم کے عدد نکالے یعنی $ع = 70$ $ل = 30$ $م = 40$ سے اخذ کیا ہے $70 + 30 + 40 = 140$ صفر اڑا کر 14 بچے یعنی چودہ کا عدد بتاتا ہے کہ علم چارہ معصومین علیہم الصلوٰت والسلام ہیں پھر چودہ کو جمع کیا $5 = 1 + 4$ یعنی علم پنچتن پاک

علیہم الصلوٰت والسلام ہیں

سرور المکرم والمعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 'انا مدینۃ العلم وعلی بابہا' کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی علیہ الصلوٰت والسلام اس کا دروازہ ہیں تو ان کی ذات محیط بالعلم ہے نہ کہ عین علم اصل حقیقت یہ ہے کہ اکثر حضرات کو علم کے لفظ یہ اشتباہ ہوا ہے جنہوں نے تجربی علوم کو علم کہا ہے انہوں نے ادراک کو علم سمجھا ہے جنہوں نے نفسی علوم کو علم کہا ہے انہوں نے عرفان کو علم سمجھ لیا ہے کیونکہ ادراک کا تعلق جسم سے ہے عرفان کا تعلق نفس سے ہے حقیقت یہ ہے کہ علم کا تعلق نہ بدن سے ہے نہ نفس بلکہ علم کا تعلق روح سے ہے ۴۱۱

جب ہم خاندانِ تطہیر علیہم الصلوٰت والسلام کے در و دولت پہ جا کر عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی ذرا علم کی وضاحت فرمائیں تو ارشاد ہوا تو ہے کہ

العلم انما هو نور ویقذف اللہ فی قلب من یشاء

یعنی علم تو ایک نور ہے اور وہ ذاتِ واجب جس کے دل میں چاہتی ہے نورِ علم کو داخل فرما دیتی

ہے سچ تو یہ ہے کہ دراصل یہی علم ہے جو انسان کو اشرف بناتا ہے کیونکہ علم کو نور بتایا گیا ہے اور لوگوں نے علم کو کثرتِ تعلم میں مضمر سمجھا ہے حالانکہ فرمان ہے لیس العلم بکثرة التعلم یعنی علم زیادہ پڑھنے پر منحصر نہیں ہے کتابوں کا زیادہ پڑھ لینا حقیقی علم نہیں ہے۔

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کتابیں حصول علم کا ذریعہ نہیں ہیں تو پھر حصول علم کا ذریعہ کیا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ حصول علم کا راز مقدماتِ علم کی درستی میں مضمر ہے۔

﴿مقدماتِ علم﴾

مقدماتِ علم وہ جز ہے جس پر علم کا دار و مدار ہے مثلاً نماز ہی کو لے لیں اگر مقدماتِ صلوٰۃ درست نہ ہوں تو نماز ہو نہیں سکتی یعنی اگر لباس درست نہ ہو یا مقامِ نماز درست نہ ہو یا وضو درست نہ ہو تو نماز نہیں ہو سکتی نماز قریب آ نہیں سکتی کیونکہ وضو مقدمہ نماز ہے وضو درست نہ ہوگا تو نماز نہ ہوگی اسی طرح اگر مقدماتِ وضو درست نہ ہوں گے تو وضو نہ ہوگا مثلاً پانی کی درستی پر وضو کی درستی کا انحصار ہے اگر جسم نجس ہو تو وضو نہیں اگر پانی یا خاک (مطہرات) درست نہ ہوں تو وضو نہیں یعنی شرائط و مقدمات درست نہ ہوں جیسے پانی کیلئے ضروری ہے کہ نجس نہ ہو غصبی نہ ہو رنگ و بو ذائقہ درست ہو چوری کا نہ ہو بغیر اجازت کسی کے کنویں سے نہ لایا گیا ہو مقدماتِ صلوٰۃ میں غسل بھی ہے اگر جسم طاہر نہ ہو تو وضو نہیں اگر غسل نہ ہو تو جسم کی عارضہ نجاست دور نہ ہو پانی درست نہ ہو تو غسل نہیں پھر غسل برائے نماز ہوتا ہے یعنی سل جنابت کی نیت ہی یہی ہے کہ میں طاہر ہو کر نماز پڑھوں گا اور طہارت برائے نماز چاہتا ہوں اگر نماز نہ پڑھے تو غسل غلط ہوگا اسی لیے حدیث میں ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا وہ جب کی حالت میں ہے چاہے وہ غسل کرے یا نہ کرے برابر ہے

اس سے ثابت ہوا کہ درستی مقدمات میں ہی درستی اصل مضمر ہوتی ہے اگر ایک شق بھی بگڑی تو پورا سلسلہ بگڑ جائے گا مثلاً اگر دورانِ نماز کوئی حادثہ سرزد ہو یا کوئی شق بگڑ جائے تو یہ بے نیاز کی بے نیاز عبادت ہے۔

کسی کی مجبوری کی ذرا بھر پرواہ نہیں کرتی اور فوراً رخصت ہو جاتی ہے یہ تو شریعت ظاہر کا حال ہے عبادت ظاہر کی یہ کیفیت ہے اور علم عبادت باطن ہے عبادت روح ہے یہ جسمانی و ظاہری عبادات سے بدرجہا بہتر ہے حدیث ہے کہ

قال صلى الله عليه وآله وسلم فضل العالم على العابد كفضل علي ادناكم

فرمایا عالم (صاحب علم) کی عابد (عبادت گزار) پر اتنی فضیلت ہے جتنی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے ادنیٰ شخص پر ہے یعنی جتنا اللہ کا رسول ایک گھٹیا شخص سے افضل ہوتا ہے اتنا عالم عبادت گزار سے افضل ہوتا ہے

کیونکہ درجات کے لحاظ سے بھی یہ درست ہے کہ عبادت یعنی روزہ اور نماز بدن کے عبادات ہیں اور علم روح کی عبادت ہے اور روحانی عبادت جسمانی عبادت سے اتنی ہی بلند ہونا چاہیے جتنی پیکر خاکی سے روح امری افضل اور بلند ہے

جب علم عبادت سے بدرجہا بہتر ہے اور لطیف ترین عبادت ہے تو کیا اس کے کوئی شرائط نہیں ہیں؟ کوئی مقدمات نہیں؟

اگر مقدمات علم صرف ونحو منطق و بیان و فقہ ہی کو سمجھا جائے تو یہ غلط ہے کیوں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سبھی مذہب کے لوگ ان علوم میں ید طولیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ علم وہ نہیں کہ ضرباً یضرب پڑھنے سے فوراً آجائے یہ سوچنے والا غلطی پر ہے کلام پاک کے ہر نسخے پر ایک آیت کو بطور طغریٰ لکھا جاتا ہے لایمس الا المطہرون اس آیت کے دو معنی ظاہر ہو سکتے ہیں

(1) اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے

(2) یا اسے مس نہیں کرتے مگر مطہرون سے

بہر حال معنی جو بھی لیے جائیں وہ عمومی بیان ہونے والے معانی کی خلاف ہیں یعنی اسے کوئی مس نہ کرے مگر طہارت سے میسر فعل امر نہیں ہے

عموماً جو ترجمہ پیش کیا جاتا ہے اس میں کئی غلطیاں ہیں مثلاً لفظ ”مطہر“ کے معنی بھی غلط لیے جاتے ہیں دو لفظ ہیں طاہر اور مطہر ان دونوں میں فرق ہے
 طاہر کے معنی ہیں جو خود تو پاک ہو مگر دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو اور مطہر کے معنی ہیں خود بھی پاک ہو اور دوسروں کو پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو مثلاً دودھ ہے شوربا ہے یہ خود تو طاہر ہیں لیکن طاہر کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اگر ہاتھ نجس ہو تو کیا دودھ یا شوربا اسے طاہر کر سکتا ہے؟

کیا غسل جنابت دودھ یا شوربے سے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ یہ طاہر ہیں پانی خود بھی طاہر ہے اور مطہر بھی ہے طاہر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے تو لفظ مطہر بتا رہا ہے کہ یہاں معنی یہ ہیں کہ کلام الہی کو مس کر نہیں سکتے مگر وہ اشخاص کہ جو خود بھی آ یہ تطہیر کے مصداق ہیں اور دوسروں کو طاہر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں

یعنی کافر نجس ہے مگر اس وقت تک جب تک کچھ ذوات کا نام نہ لے مثلاً کلمہ نہ پڑھ لے آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صلوات نہ پڑھ لے وہ طاہر نہیں ہو سکتا یعنی وہ کلمہ پڑھ کر طاہر ہو جاتا ہے

حقیقت یہ ہے کہ ان کے اسماء حسنی میں یہ صلاحیت ہے کہ طاہر کر دیں یعنی ان کا نام بھی مطہر ہے تو ثابت ہوا کلام الہی کے وجود و مفہوم حقیقی کو مس کرنے کیلئے طاہر ہونا شرط نہیں بلکہ مطہر ہونا ضروری ہے

جملہ علوم کی اصل و بنیاد یہی کلام الہی ہے اور اس کے معنی و مرادات و حقائق کو کسی نجس ذہن میں اصولاً بھی نہیں آنا چاہیئے یہی وجہ ہے کہ علماء ربانین کا قول ہے کہ جو تفاسیر قرآن موجود ہیں ان میں سب کچھ ہے مگر تفسیر نہیں ہے اکثر تفاسیر ایک دوسرے کی نقیض ہیں اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اذہان کی نجاست مانع حقائق ہوتی رہی اور مفہیم اور حقیقت قرآن کو نجس ذہن مس بھی نہ کر سکے یہ قطرہ نیساں کی طرح نجس اذہان میں

روحانیت کیلئے زہر قاتل بن کر پلتا ہے تخریب و ہلاکت کی راہیں ایجاد کرتا ہے اسی لیے فرمایا
 فروا من العلماء کما یفر نعم من الذنب
 کہ علمائے سو سے اس طرح راہ فرار اختیار کرو جس طرح پھاڑ کھانے والے بھیڑیے سے ڈر
 کر بھاگنا چاہیے کیونکہ

بھیڑیے بھیڑوں کی کھالوں میں ملا کرتے ہیں
 ثابت ہوا جب تک ذہن طاہر نہ ہوگا علم آ نہیں سکتا کیونکہ ہر عبادت کیلئے درستی مقدمات
 لازم ہے اور عبادات میں علم اک درجہ سب سے بلند ہے حدیث قدسی ہے لا عبادة
 کالعلم کہ کوئی عبادت علم جیسی ہے ہی نہیں اور ”علم کیلئے طہارت ذہن شرط ہے“ اور
 طہارت ذہن کیلئے شرط ہے اکل حلال کیونکہ غذا سے انرجی پیدا ہوتی ہے جو جسم کی مشینری
 کیلئے ایندھن کا کام دیتی ہے جسم کا دار و مدار غذا پر ہے اور یہ جسم ہی تو ہے کہ جو حصول علم
 و عرفان کیلئے آلہ کار ہے مثلاً لاہور سے کراچی جانے کیلئے کار کی ضرورت ہے کار ہی وہ آلہ
 کار ہے جو کراچی پہنچا سکتا ہے اور کار کیلئے خالص ایندھن (پٹرول) کی ضرورت ہے یہ نہ ہو
 کہ پٹرول میں دودھ ملا کر ڈال لیں ٹینکی فل ہے مگر کار چند قدم بھی نہیں چل سکے گی اسی طرح
 جسم حصول علم و عرفان کا آلہ ہے اس کے لیے ایندھن (فیول) کا کام غذا دیتی ہے اس لیے
 غذا کا خالص و حلال ہونا ضروری ہے

احادیث سے ثابت ہے کہ لقمہ حرام روحانیت اور عبادات کیلئے زہر قاتل ہے احادیث میں
 ہے کہ ہر گناہ کے بعد انسان کو چند ساعات مہلت بخشی جاتی ہیں کہ شاید توبہ کر لے مگر لقمہ
 حرام کھانا وہ جرم ہے کہ اس کیلئے یہ رعایت بھی نہیں رکھی گئی جو نہی غیر مذکی لقمہ حلق سے نیچے
 اترتا ہے ملکوت لعنت کرنا شروع کر دیتے ہیں چالیس دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی دعا
 باب اجابت تک جا نہیں سکتی جب تک اس کا اثر بدن میں رہتا ہے عبادات مثلاً صوم و
 صلوات و دعا مؤثر نہیں رہتے ہیں

﴿اکل حلال﴾

گزشتہ بحث سے ثابت ہو چکا ہے کہ حلال کھانا کتنا اہم ہے اب ذرا اس کی ممکنہ صورتوں پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں

پہلی صورت یہ ہے کہ انسان عمداً حرام کھائے تو یہ صورت بالکل قابل عفو نہیں ہے دوسری صورت یہ ہے کہ سہواً کھائے تو اس کے اثرات دنیا میں تو ضرور ہوں گے ہاں آخرت میں اس کی سزا سے بچنے کا امکان ہے تیسری صورت ہے مجبوراً کھائے تو بھی نقصان ضرور ہے

ان صورتوں کو ایک اور طرح سے بیان کرتا ہوں مثلاً زہر ہے اب اگر کوئی عمداً کھالے تو اس نے خودکشی کی ہے دنیا میں سزا موت ہے اور آخرت میں ایک مومن کے قتل کا جو جرم ہے وہ بھی اس پر عائد ہوگا اور وہاں بھی سزا ملے گی اب اگر کسی نے زہر کو کسی اور چیز کے دھوکے میں سہواً کھالیا تو یہاں اس کی سزا ضرور ملے گی اس کے مضرات سے نہیں بچ سکتا یہاں زہر غلطی کو معاف نہیں کرے گی اس کی لاعلمی اسے موت سے نہیں بچا سکتی ہاں صرف اتنا ہوگا کہ آخرت میں کوئی سزا نہیں ملے گی اب اگر کسی نے جبراً زہر پینے کو مجبور کر دیا تو یہ بھی وہی بات ہے کہ یہاں اسے زہر نقصان دے گی آخرت کی سزا نہیں ملے گی

جس طرح زہر قاتل بدن ہے اسی طرح اکل حرام قاتل روحانیت ہے اگرچہ اضطرار میں حرام کھانا حلال ہو جاتا ہے لیکن صرف اخروی نگاہ سے نہ کہ دنیوی نگاہ سے

مثلاً مردار کھانا حفظانِ صحت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے مجبوراً اگر مردار کھالیا جائے تو صحت کیلئے اس کے مضرات کم نہیں ہوں گے ہاں آخرت کی سزا نہیں ہوگی

ایک اہم سوال ہے جس کا جواب ضروری ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک

مومن کو اپنا ہم مذہب وہم عقیدہ شخص دعوت دیتا ہے انسان گمان کرتا ہے کہ اس کا مال حلال و طیب و طاہر ہوگا تو کیا اس کی دعوت قبول کرنا چاہیے یا نہیں اس کے بارے میں اتقیا یعنی صاحب تقویٰ لوگوں کا کیا فیصلہ ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ وہ مال حلال نہ ہو یا کسب حلال نہ ہو یا حقوق اللہ و حقوق العباد کو ملحوظ خاطر نہ لایا گیا ہو تو اس دعوت کی بارے میں کیا خیال ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس پر اتقیا کے دو گروہ ہیں

(1) اول کہتے ہیں کہ حکم ہے ”ظنوا المومنین خیراً“ کہ مومنین پر نیک گمان کرو اور دعوت قبول کر لو بدگمانی یا سوائے ظن کی مذمت کی گئی ہے لہذا مومن بھائی کی دل شکنی بھی نہ ہو اور نیک گمان بھی ہو جائے

(2) دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں بلکہ ”ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً“ کہ کسی چیز کی حقیقت کیلئے گمان کافی نہیں ہے یہ گمان کر لینا کہ یہ حلال ہے یہ کافی نہیں ہے بلکہ تحقیق ضروری ہے دلیل یہ ہے کہ انسان سٹکھیا (سم الفار) کو نمک سمجھ کر یا نمک کا گمان کر کے کھا لے تو کیا سم الفار اسے نقصان نہیں دے گا؟ جب انسان سم الفار کے ضرر سے گمان کر لینے سے نہیں بچ سکتا تو حرام پر حلال کا گمان کر کے روحانیت کو موت سے کیسے بچا سکتا ہے؟

تقویٰ ہے ہی ترک مشتبہات ہر وہ چیز جس پر حرام کا شبہ ہوا سے ترک کر دینا عین تقویٰ ہے کیونکہ غذا ہی وہ پٹرول ہے جو جسم کی گاڑی کو چلاتا ہے اسی لیے غذا کی درستی کو بہت اہمیت دی گئی ہے پھر رزق کیلئے شرائط ہیں حلال ہو ذرائع آمدنی غیر شرعی نہ ہو پھر مذکی ہو یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد علیحدہ کیے جا چکے ہوں نمس و زکوٰۃ کی ادائیگی کر دی گئی ہو پھر طاہر ہو نجاسات بھی اسے مس نہ کر چکے ہوں مثلاً گھر کی مرغی ہے چوری کی نہیں حلال ہے اب خون جہندہ نکالا جائے تکبیر پڑھی جائے یہ تزکیہ ہے پھر پکاتے وقت اس میں کوئی نجس چیز بھی نہ گرے یہ طہارت ہے ایک بات اور بھی ہے کہ اگر ذبح کرنے والے نے اگرچہ تکبیر بھی پڑھی ہو مگر مدعا درست نہ ہو تو مرغی حلال نہیں ہوگی

کونے کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ وہاں قحط ہوا تو ایک شخص روزانہ ایک اونٹ ذبح کر کے غرباء میں بانٹتا تھا وہاں فرزدق شاعر کا باپ غالب آیا اس نے آکر دو اونٹ ذبح کروادیئے اور بانٹ دیئے مخالف نے چار ذبح کر دیئے اس نے آٹھ کر دیئے نوبت یہاں تک پہنچی کہ فریقین کے دو ساونٹ ایک دن میں ذبح ہوئے یعنی دو سو ایک کے دو سو دوسرے کے اب کسی نے یہ مسئلہ اپنے امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھ لیا تو حضور نے فرمایا ان کا گوشت کھانا حرام ہے کیونکہ یہاں رضائے الہی کے بجائے رضائے مخلوق کے پیش نظر یہ جانور ذبح ہوئے ہیں تو یوں سمجھو کہ یہ جانور بھی انہی میں سے ہیں جن پر نام خدا نہ لیا گیا ہو

حالانکہ تکبیر تو پڑھی گئی تھی فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو رضائے الہی کے علاوہ کسی غرض سے دعوت دے تو کھانے والے نے حرام کھایا ہے اور کھلانے والے نے حرام کھلایا ہے اکل حلال کی اہمیت کو واضح فرمانے کیلئے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعرف ولد الحرام باکل للحرام یعنی اگر حرام زادوں کو پہچانا ہو تو حرام کھانے سے پہچان لو حافظ رجب البرسی نے اس پر بحث بھی کی ہے وہ لکھتے ہیں کیونکہ ولد الحرام کا مادہ پیدائش حرام ہے اسی لیے وہ مادہ اسے کشش کرے گا اور وہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور حرام ہی کو پسند کرے گا طینت اور نطفہ اور اصل مجبور کرے گا

ہر شخص وہی کچھ پسند کرتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے جو خود اس میں موجود ہوتا ہے کیونکہ پسند و ناپسند کا معیار تخلیقی و پیدائشی مادے پر ہے اور حلال زادوں میں حلال کا مادہ ہوتا ہے اسی لیے وہ صرف حلال ہی کو پسند کریں گے

ہمارے علاقے ایک کہاوت ہے

’حرام حرامیوں کو اس آتا ہے حلالی کھائے تو ہضم نہیں ہوتا‘

اور انہیں بنیادوں پر اعلان فرمایا کہ خاندان تطہیر علیہم الصلوٰۃ والسلام سے

کوئی محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ اور کوئی ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر حرام زادہ یعنی حلال زادے کو مادہ صحیح مجبور کر دے گا کہ وہ ان ذوات علیہم الصلوٰۃ والسلام سے محبت کرے اور حرام زادے کو غلط مادہ مجبور کرے گا کہ حرام زادوں کو عزیز رکھے یہ تو سرشت اور طینت کی بات ہے اگر کوئی خاندان تطہیر علیہم الصلوٰۃ والسلام سے دشمنی کرتا ہے تو وہ خود اپنی نسب خوانی میں مصروف ہے اپنی ماں کو برہنہ کر رہا ہے اگر کوئی ان سے محبت کرتا ہے تو یہ بھی احسان کسی پہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے والدین کی عصمت و عفت کی قسمیں کھا رہا ہے ان کی عفت پہ مجسم دلائل فراہم کر رہا ہے کسی پہ احسان نہیں ہے

❁ حصول علم ❁

قارئین اتنا تو آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ علم ایک نور ہے جو خالق کی عطا ہے جو پاک اور طاہر اذہان و اجساد میں داخل ہو کر پیشانی سے بچم سعادت بن کر جھلکتا ہے مغربی دنیا جو ہر چیز کو لیبل Lab سے تلاش کرتی ہے ہر چیز کو لیبارٹری کے حوالے سے پہچانتی ہے وہ دنیا بھی آج کثرتِ تعلم کیخلاف دلائل فراہم کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کسی بچے کی تربیت عین فطری اصولوں پہ کی جائے اور اس ماحول میں اسے پروان چڑھایا جائے جو نیچرل ہو اور شعور کی درست بنیادوں پر تربیت کی جائے تو بچے کو پڑھنے پڑھانے کی ضرورت نہ رہے گی وہ جس علم کی طرف توجہ کرے گا وہ بلا مطالعہ اسے حاصل ہو سکتا ہے

اس بچے کیلئے اکتساب کا عمل ختم ہو جائے گا وجدانی (Self Evidence) طور پر علم حاصل کر لے گا وہ اس حقیقت کو

تسلیم کرتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے جس نے کبھی سکول، کالج، مدارس، یونیورسٹی نہ دیکھی ہوں وہ بھی علوم متداولہ و مروجہ کا ماہر ہو سکتا ہے بشرطیکہ شعور کی تربیت درست ہو

یہ پڑھنا لکھنا یہ مروجہ علوم کیا ہیں؟ جنہیں دنیائے موجود علوم کا نام دیتی ہے دراصل یہ فنون ہیں صرف و نحو و معنی و بیان وغیرہ زبان دانی کا فن ہے منطق ہے یہ استدلال و قیاس و استنتاج و استخراج کا فن ہے جو استخراجیہ اور استقرائیہ حصوں میں منقسم ہے فلسفہ خود فن الفنون کہلاتا ہے تو اسی طرح یہ جملہ علوم جنہیں زبان عام میں علم کہا جاتا ہے یہ فنون ہیں ہاں ان فنون کو مقدمات علم کہا جائے تو معیوب نہیں جیسے ایک گھر میں بجلی لانے کیلئے کھمبے، وائرنگ، بورڈ بٹن، پلگ وغیرہ ہوتے ہیں مگر اصل بجلی تو وہ ہے جو ان تاروں کی رگوں میں دوڑتی ہے نہ کہ یہ تاریں ہی عین بجلی ہیں بجلی ہمیشہ مرکز سے رابطے کے بعد آئے گی جیسے بجلی اصل ٹربائن یا جزیئر یا ایٹامک بجلی گھروں سے نکلتی ہے اور گرڈز سے فیڈرز وغیرہ سے ہوتی ہوئی گھروں کو جگمگاتی ہے اسی طرح علم کا اصل مرکز شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام کے واسطے سے قلوب کو روشن کرتی ہے کیونکہ فرمان ہے

انا مدینۃ العلم وعلی بابہا

مرکز علم جزیئر آف سائنس Generator of Science شہنشاہ انبیاء صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم ہیں

یہ صرف و نحو وغیرہ زبان دانی کے فن ہیں یہ ضروری نہیں کہ جو عربی کا ماہر ہو وہ عالم بھی ہو ورنہ ڈل ایسٹ کئے علماء سے گنوار بدو عربی بہتر جانتے ہیں ابو جہل پاک و ہند کے علماء سے عربی زیادہ جانتا تھا کیا اسے عالم کہا جاسکتا ہے جس کے نام ہی میں جہالت بھری ہوئی ہے اسے عالم کہنا بذات خود جہالت ہے۔ موجودہ علم و حصوں میں تقسیم ہیں۔

(1) طبعی علوم (Natural Sciences)

(2) معیاری علوم (Normative Sciences)

(1) طبعی علوم وہ ہیں جو اشیاء کو جیسی وہ ہیں بیان کرتا ہے ان کا کام مشاہدے اور تجربے سے مظہر قدرت کو سمجھنا ہے اور ان کے متعلق قوانین معلوم کرنا ہے اور ان قوانین کی مدد سے مظاہر قدرت کے متعلق پیشگوئی کرنا ہے مثلاً علم نباتات ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پودے کس طرح اگتے ہیں اور پانی سے اپنی خوراک کس طرح حاصل کرتے ہیں پھول کس طرح لاتے ہیں طبعی علوم ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ فلاں چیز کو ایسا ہونا چاہیے بلکہ یہ بتاتے ہیں کہ فلاں چیز یہ ہے

(2) معیاری علم کا نقطہ نظر اور ہے اس کا میدان بیان و غرض و غایت بالکل مختلف ہے اس کا اشیاء ”یوں نہیں“ یا ”یوں نہیں تھیں“ سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ معیاری اصولوں کی مدد سے ان کی قدر و قیمت کا جائزہ لینا ہے مثلاً علم الاخلاق (Ethnic) ایک معیاری علم ہے اس کا کام یہ بتانا ہے کہ اعمال کو کیسا ہونا چاہیے یعنی یہ اخلاقی معیار کا فیصلہ کرنے والا علم ہے مثلاً ایک اور علم کو دیکھ لیں جسے جمالیات (Acsthetics) کہتے ہیں یہ علم ہمارے احساسات (Feelings) کے حسن و قبح سے تعلق رکھتا ہے یعنی یہ علم اچھے برے (خوب و زشت) کے معیاری نقطہ نظر کا مطالعہ کرتا ہے

ان دونوں علوم میں جو فرق ہے اسے ایک سادہ مثال سے سمجھیں مثلاً سردی کا موسم ہے سامنے پانی موجود ہے غسل کرنا ہے تو طبعی علم بتائے گا کہ پانی ٹھنڈا ہے معیاری علم بتائے گا کہ اس موسم میں پانی کو گرم ہونا چاہیے یعنی ضرورت ہے کہ گرم ہو ایک اور طرح سے واضح کران چاہتے ہیں انسان مرکب ہے جسم و نفس و روح کا جسم کا جو علم ہے وہ طبعی ہے نفس کا معیاری ہے

علم طبعی کی دو شاخیں ہیں - (1) ادراک (2) فن

علم الادراک معلوماتی ہوتا ہے اور فن عملی ہوتا ہے فزکس، کیمسٹری، مصوری، شاعری، فزیالوجی، موسیقی، سرجری وغیرہ جب دائرہ تعلیم میں محصور ہوں تو ادراکی ہوتے ہیں جب عملی شکل میں آتے ہیں تو فنی صورت اختیار کر لیتے ہیں مثلاً شاعری ہے عروض و قوافی زحافات و ارکان اوتاد و تقطیع کا علم حاصل کرنا علیحدہ بات ہے جب یہ علمی حد میں رہیں گے تو علم الادراک کہلائیں گے جب عملی شکل میں ظاہر ہوں گے تو یعنی شاعری کرنا فن ہے مشق کے بعد اس کا حصول بتدریج پختگی لائے گا۔ انجینئرنگ کا ادراک علیحدہ ہے کسی مسین پر عملی تجربات علیحدہ ہیں مگر معیاری علم ایسا ہے ایسا تھا ایسا ہوگا نہیں کہتا بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہہ کر اس کے کمال کے آخری نقطہ کی طرف اشارہ کرتا ہے بہتری کے اقدار بتاتا ہے

دوستو ایک قوت بدن ہی ایک قوت نفس ہے قوت بدن کا ظہار قوتی بدن سے ہوتا ہے اور قوت نفس کا اظہار قوت خیال سے ہوتا ہے قوت بدن کی جہاں انتہا ہے وہاں سے قوت خیال کی ابتدا ہے اور بدن کی قوت کا اظہار ہاتھ پاؤں اعضاء و جوارح کر سکتے ہیں مگر قوت خیال کی ترجمانی متعلقات بدن کے بس کا روگ نہیں کیونکہ بدن کے اظہار کے ذرائع قوت خیال کی ترجمانی کیلئے ناکافی ہیں۔ وسعت کے لحاظ سے سرعت کے لحاظ سے ذخیرہ الفاظ کے لحاظ سے ہر طرح سے اعضاء بدن عاجز ہیں کہ وہ خیالات کی ترجمانی کر سکیں گویا متعلقات جسم خیالات کی کما حقہ ترجمانی سے عاجز و قاصر ہیں

دیکھئے نا انسان خیالات کی ترجمانی یا تو اشاروں سے کرتا ہے یا زبان سے باقی تو کوئی بتانے والا نہیں ہے اب کوئی شخص ہاتھوں کے اشارے سے امریکہ کے صدر کی شکل بتا سکتا ہے یا اس کا عہدہ بتا سکتا ہے کسی شخص کا اشاروں سے وائیٹ ہاؤس کی شکل و صورت حسن و قبح پہ تبصرہ کر لینا ممکن ہے

باقی رہ گئی زبان تو اس کے پاس صرف الفاظ و اصوات ہیں یہ تو اتنی عاجز

ہے کہ کوئی انسان اگر کسی ایسے شخص کو جس نے اس کے والد کو نہ دیکھا ہو باپ کا ایسا حلیہ اور شکل نہیں بتا سکتا کہ جس سے وہ ہزاروں کے جمع میں اس کے باپ کو پہچان لے یہ تو خود انسان کے باپ کی شکل بتانے سے قاصر ہے

یہ زبان تو خیالات کے حسن کو واضح کرنے کیلئے کائنات کی بیسا کھیاں تلاش کرتی ہے سب سے زیادہ اظہارِ خیال شعراء کر سکتے ہیں مگر اپنے مہوب کی شکل و صورت و حسن و جمال بیان کرنے سے اتنے عاجز ہیں کہ کہیں گے میرا محبوب ہے کہ اس کا قد ہے تو سر و کا پودا آنکھیں ہیں تو نرگس کے پھول یا شراب کے پیالے زلفیں ہیں تو مارِ سیاہ (سیاہ ناگ) ہیں ہونٹ ہیں کہ گلاب کی بند کلیاں مسکراہٹ ہے کہ گلاب کا غنچہ چہرہ ہے کہ چودھویں کا چاند اسی طرح شاعرانہ تشبیہات کو دیکھتے جائیں کہ یہ کس طرح اظہارِ خیالات میں زبان کے عجز کا اقرار ہو رہا ہے محبوب جو انسان ہے اس کی شکل و صورت اور حسن و جمال کیلئے نباتات و جمادات کی بیسا کھیاں تلاش کر رہا ہے اور وہ بھی کتنی ناکام کوشش ہے

اپ ایک سر و کا پودا کھڑا کر دیں اس پر دو سیاہ ناگ بٹھا دیں یا سیاہ بادل لا کر اس پہ کھڑے کر دیں اس پہ ایک چاند کو جمادیں ساتھ ہی دو نرگس کے پھول یا شراب کے پیالے رکھ دیں اس کے نیچے گلاب کی دو کلیاں سجادیں اب ذرا تصور کریں یہ کیسا نقشہ ہے؟ کیا یہ کوئی انسان ہے یا بھوت لگ رہا ہے

اگر ایسا کوئی انسان پیدا ہو بھی جائے تو دنیا کا بد صورت ترین انسان ہوگا بیس فٹ قد کے اوپر ہزاروں میل قطر کا چاند چہرہ کی جگہ اس ہزار و قطر کے چاند پر چھ میل کی گھٹا جس میں دس دس فٹ کے دو سانپ اور چار انچ قطر کے دو پیالے اور دواغ کی ایک گلاب کی کلی ذرا خود تصور کر لیں یہ کون سا جانور ہے جو شاعر کا محبوب ہے؟

یہی بات ثبوت کیلئے کافی ہے کہ زبان و بیان خیالات کی ترجمانی سے عاجز

ہیں پھر نفسی کیفیات مثلاً غم، خوشی، لذت، غصہ، نفرت وغیرہ کا اظہار ذرا الفاظ میں کر کے دیکھئے یہ ناممکن ہے بلکہ محال ہے کہ انسان کے جسم کے متعلقات نفس کے متعلقات کی ترجمانی کر سکیں اسی طرح تین الفاظ سامنے آتے ہیں طاقت شعور عقل طاقت بدن سے متعلق ہے شعور نفس سے متعلق ہے عقل روح سے متعلق ہے یہ تین علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں جو ایک دوسرے کا مقام نہیں لے سکتے جس طرح اعضائے بدن متبادل نہیں اسی طرح یہ بھی متبادل نہیں ہیں آنکھ بھول نہیں سکتی زبان دیکھ نہیں سکتی اس طرح یہ بھی غیر متبادل ہیں

✽ طاقت ✽

طاقت جسم کی قوت کا نام ہے اعضاء و جوارح اس قوت کے اظہار کے ذرائع ہیں مثلاً آنکھ کا دیکھنا ایک قوت ہے جسے قوت باصرہ کہا جاتا ہے کان کا کام ہے سنا تو اس کی قوت کا نام ہے قوت سامعہ اسی طرح شامہ ناطقہ وغیرہ یہ سبھی بدن کی مرکزی طاقت کے شعبے ہیں اور اس مرکزی قوت کا نام ہے ”طاقت“ اس کے ماحصل کا نام ادراک ہے مگر اس طاقت کی پیمائش کا جو پیمانہ ہے وہ ارضی ہے یا زمینی ہے آفاقی نہیں

مثلاً وزن اٹھانا اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے بلکہ اس کا دار و مدار طاقت سے متصادم قوت پر ہے اور زمین پر متصادم قوت کشش ثقل ارض ہے اس لیے ایک عام آدمی کا ایک من لوہے کو اٹھالینا پیمانہ ارضی ہے طاقت کا آفاقی پیمانہ نہیں ہے کیونکہ یہی انسان چاند پر کئی من اٹھا سکتا ہے اور یہی انسان سطح مشتری پر چند کلو بھی نہیں اٹھا سکتا خلا میں ہزاروں لاکھوں من اٹھالے اور سطح سورج پہ خود اپنا ہاتھ نہ ہلا سکے تو یہ ایک من اٹھالینا صرف زمین کا پیمانہ ہے باقی (Planets) سیاروں میں یہ پیمانہ نہ رہے گا پھر دیکھئے ایک شخص گولا پھینکتا ہے تو گولے کو انسان کی جسمانی قوت دھکیلے گی مگر متصادم و مزاحم دو قوتیں ہیں کشش ثقل اور ہوا کی رفتار کی مزاحمت پھر گولے کی

اپنی Circulation بھی مزاحم ہے تو یہاں زمین پہ جو شخص 40 فٹ تک گولا پھینک سکتا ہے وہ زحل میں ایک فٹ بمشکل پھینک کے گا کیونکہ وہاں پر ہوا کی تیزی جو سینکڑوں میل فی گھنٹہ ہے پھر کشش ثقل زمین سے ہزاروں گنا زیادہ ہے

اسی طرح آنکھ کی قوت ہے تو یہ فضا کی صفائی وغیرہ پر منحصر ہے اندھیرے میں چند فٹ تک بمشکل دیکھ سکتی ہے گویا ہر پہلو پہ یہ بات لاگو ہے حقیقت یہ ہے جسم کی طاقت کا آج تک کوئی آفاقی پیمانہ نہیں کہ جس سے طاقت کو ناپا جاسکے اس کے سبھی پیمانے ارضی ہیں یہی دنیا اس کی مکمل کائنات ہے جو گلیکسی کا ضعیف ترین سیارہ ہے

﴿ شعور ﴾

طاقت کے بعد شعور ہے اسے بھی دیکھ لیں شعور نفس کی قوت کا نام ہے یہ شعور حیات سے آتا ہے یعنی موجود تو پہلے ہوتا ہے جب حیات شواہد کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس کے حاصل شدہ ڈیٹا سے یہ قوی ہوتا ہے (اس پہ بحث آئندہ اوراق میں آئے گی)

﴿ عقل ﴾

عقل کا تعلق روح سے ہے روح امر الہی ہے اور عقل عطاء الہی ہے یہ بھی مسلم ہے کہ شعور کے مدارج ہیں یعنی اس کی بھی Classification کی جاسکتی ہے

”فضلنا بعض لکم بعض“

کے تحت یہ درجات دائرہ مساوات سے باہر ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم کسی دوسرے کے شعور کی ترجمانی نہیں کر سکتا جیسا میں پہلے لکھ چکا ہوں کہ خود اپنے شعور کی ترجمانی بھی محال ہے تو پھر عقل و روح کے متعلق علم و عرفان کی حروف و اصوات و اشکال و الفاظ

سے ترجمانی کیسے ممکن ہے بلکہ روح کے متعلق جو علم ہے اس کے بارے میں خالق نے خود فرمایا ہے وما اوتیتہم من العلم الا قلیلاً کہ یہ علم تمہارا کسی نہیں ہماری عطا ہے اور وہ بھی بہت کم دیا گیا ہے جب یہ علم کسی نہیں ہے بلکہ عطائی ہے تو پھر کثرتِ تعلم سے یہ کیسے آ سکتا ہے ہاں نورِ علم تک پہنچنے کا ذریعہ تو کہا جاسکتا ہے بشرطیکہ عمل بھی ساتھ ساتھ ہو

جو ذرائع خالق کائنات نے فرمائے ہیں ان کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو درستی مقدمات کرو خود کو نورِ علم کے ظرف بننے اور علم جیسی پاکیزہ چیز کا خزانہ بننے کی صلاحیت پیدا کرو جب تمہاری باطنی پاکیزگی من کی صفائی گواہی دے گی کہ تم طاہر ہو چکے ہو تو پھر نورِ علم عطا کر دیا جائے گا اپنی اصلاح کسی ہے عطائے الہی کسی نہیں

نورِ علم خالق سے جبراً کوئی نہیں لے سکتا بلکہ موجودہ علوم کا واحد مقصد یہ ہے کہ اقدارِ عبودیت و اطوارِ غلامی و اندازِ اطاعت سمجھ آ جائیں اول بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اپنا ہی علم حاصل کرنا ہوتا ہے

مقدماتِ علم میں سب سے اہم چیز زہد ہے یعنی اس دنیا کو پشت کر لینا دل سے اس دنیا سے بے نیاز ہو جانا

حصولِ علم کے آداب پہ ایک بہترین کتاب شیخ زین الدین بن نور الدین علی بن احمد عالمی جمعی شہید ثانی نے تالیف فرمائی ہے جس کا نام ہے منیۃ المرید فی آداب المفید المسفید یہ علماء اور طلباء کیلئے بہترین تحفہ ہے

اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ علم چند سوالات کے جوابات پر غور کرنے سے آتا ہے اول یہ کہ میں کون ہوں؟ کہاں سے آیا ہوں؟ کس لیے آیا ہوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ مقصد حیات کیا ہے؟

موجودہ علوم سے صرف یہی معلوم کرنا مقصود تھا کہ میرے کیا فرائض و واجبات ہیں نہ کہ ذات و صفات و اختیاراتِ الہی کا تعین کرنا نہ کہ خاندانِ تطہیر علیہم الصلوٰات والسلام کے فضائل کی چار دیواری اور ان کے اختیارات

وقدرت و علم و شان و عظمت و نوع کے حدود و اربعہ کی حد براری کرنا یہ عقل بے چاری کہاں جاسکتی ہے؟ مشہور مقولہ ہے کیا پدی اور کیا پدی کا شور باہمیں عقل صرف اس لئے دی گئی ہے کہ ہم ان اعمال و حرکات و سکنات و افعال و اقوال کو سمجھ سکیں کہ ہم اپنے محبوب حقیقی کو کس طرح خوش رکھ سکتے ہیں؟ اس کے احسانات کیا ہیں؟ غلامی اور عبودیت کا طریقہ کار کیا ہے؟ احسانات کا شکر کیا ہے؟ اور شکر کی ادائیگی کیسے کرنا ہے؟ مالک کے حقوق و فرائض ہماری گردن میں کیا ہیں؟ اسے ہمارا دنیا میں کس انداز سے رہنا پسند ہے معروف ادعیہ (دعاؤں) میں ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح عرض کرو۔ ”اے میرے خالق جیسا مالک میں پسند کرتا تھا تو ویسا ہے بلکہ میری توقعات سے بدرجہ بہتر و عظیم ہے اب تو جیسا غلام پسند کرتا ہے مجھے ویسا بنا دے“

یہی اصل حیات ہے مدعائے علوم ہے وہ خالق ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے ہم ویسے بن جائیں نہ کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شعور محاط میں ذات محیط کو اسیر کر لیں زندان عقل میں توحید کو قید کر لیں یا زنجیر خیالات میں خاندانِ تطہیر علیہم الصلوٰۃ والسلام کو پابند کر لیں سلاسلِ دلائل میں انوار وحدت کو جکڑ لیں (میری توبہ)

یہ تو سرا سر حماقت ہے ظلم و جہالت ہے کفر و ضلالت ہے جو عقل و تخیل و دلائل و قیاس و اوہام و خطور و علم و عرفان کے پنجرے میں بند ہو جائے وہ اللہ نہیں غیر اللہ ہے جس طرح ہمارے وضع کردہ پیمانے، تعینات، اقدار آفاقی نہیں اسی طرح ہمارے علوم بھی آفاقی نہیں بلکہ ارضی ہیں زمینی ہیں جیسے ہمارے اوزان و جہات (سمتیں) و نشیب و فراز کے تعینات چند میل زمین سے دور ہوں تو فوراً بدل جاتے ہیں نہ یہ لیل و نہار رہتے ہیں نہ یہ ماہ و سال نہ یہ اوزان نہ جہات

جب ہمارے سارے کلیات ارضی ہیں اور آفاق میں اپلائی نہیں ہو سکتے تو انہیں خالق پر اپلائی کیسے کیا جاسکتا ہے؟ آپ کے سامنے ایک کلیہ بیان کرتا ہوں ہمارے علماء نے منطق کو صحیح استدلال کیلئے بنایا کہ استدلال درست ہو نتیجہ درست ثابت ہو اس میں ایک کلیہ ہے جسے ”حدود سلبی“ کا نام دیا جاتا ہے اس کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ یہ کسی ایسی شے کے متعلق کسی ایسی صفت کی نفی کرنے کیلئے ہے جو اس نوع کے دیگر افراد میں موجود ہو مثلاً انسان کو کہنا اندھا یہاں بینائی کی نفی ہے جو نوع انسانی کے عمومی افراد میں پائی جاتی ہے لیکن جب علماء نے اللہ کے صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کی تقسیم کی تو خود یہی قاعدہ ہی الٹ گیا

ولم یکن له صاحبت میں ہے کہ اللہ وہ ہے جس کی بیوی نہیں ہے کیا ایسے اللہ واقعی موجود ہیں کہ جو صاحب زوجہ ہیں؟

حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہ کلیات و علوم جو تعینات وضع کرتے ہیں یہی ناقص ہیں ارضی ہیں آفاقی نہیں کوئی سانظر یہ لے لیں وہ زمین پر درست ہے دیگر سیاروں میں وہ بکھر جاتا ہے تو ہمارے پاس جو کچھ موجود ہے وہ ارضی ہے لہذا ہمارے علوم بھی آفاقی نہیں ہیں اعمال دین ہیں مسائل فقہ ہیں یا ایسے ہی دیگر اصول زمین سے باہر دم توڑ دیتے ہیں مشتری کہ جس کا سال ہمارے 12 سال کے برابر ہے اس پہ 12 عدد چاند موجود ہیں اب نماز روزے کا وہاں کیا اصول ہوگا؟ خود ہمارے ان اعمال کی اساس تو خود زمین ہی کیلئے کافی نہیں رہتی انٹارکٹک یا اسکیمو کے علاقوں میں جہاں کئی ماہ کی رات اور کئی ماہ کے دن ہوتے ہیں وہاں اوقات نماز و روزہ وغیرہ کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے اس طرح یہ انداز و تعینات ہمارے ربع سکون کیلئے بھی ناکافی ثابت ہو جاتا ہے تو ماننا پڑے گا

اسلام کا آفاقی نظام علم وہ ہے جو ہمارے موجودہ علوم میں موجود نہیں ہے لیکن اسلام ایک آفاقی سچائی کا حامل ہے نہ کہ ان گورکھ دھندوں کا

پلندہ ہے کہ جن میں سب کچھ ہے مگر آفاقی سچائی نہیں ہے
 نفس انسان کی ایک فطرت ہے کہ یہ ہر کام کا فوری ردِ عمل چاہتا ہے نقدِ اجر طلب کرتا ہے
 ادھار سے گھبراتا ہے نقدِ اجر ہو چاہے زبانی جمع خرچ ہی کیوں نہ ہو
 شعراء صرف زبانی ”واہ واہ“ کیلئے کتنے پاڑ بلیتے ہیں صرف تحسینِ ناسناس کیلئے سیروں
 خون خشک کرتے ہیں

اجر چاہے جیسا بھی ہو اسے تو نقد چاہیے چاہے زبانی داد ہی کی شکل میں کیوں نہ مل
 جائے انسان کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے اس زبانی جمع خرچ کیلئے لوگوں نے ہمالہ کو سر کیا ہے
 نیا گرہ کی آبشار پہ رسہ باندھ کر اس پہ چلنے کا مظاہرہ کیا ہے لاکھوں مقامات پہ جان جھکوں
 میں ڈالی ہے اور یہ نفسِ علوم کے معاملے میں بھی یہی کچھ چاہتا ہے تھوڑا بہت پڑھ لیا اور چند
 تقاریر یاد کر لیں اور منبر پہ بیٹھ کر نقدِ علم جھاڑنا شروع کر دیا

جبکہ نورِ علم کا حصول ظاہری اور مادی دنیا سے ماورئی ہے اور ایک علیحدہ خوابوں کے ارم زار
 میں بسا دیتا ہے ایک طویل ادھار پہ نقد کو قربان کرواتا ہے موہوم پہ محتوم کو فدا کرتا ہے دنیا
 کے بجائے آخرت کو مرکزِ حیات تصور کرواتا ہے جب آخرت ہی پیش نظر ہوگی تو لذاتِ
 دنیا عبث نظر آئیں گی کائنات کا حسن مستعار ماند پڑ جائے گا اور انسان ایک مکمل حسن اور
 کامل خوبصورتی کا ادراک کر لے گا

ایک مغربی مفکر کا یہ قول مجھے پسند ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں مثالی حسن کا مکمل عرفان تبھی ہو سکتا
 ہے جب ہم فنا فی التصور ہو جائیں یا استغراقِ تصور کے نقطہ انتہا کو پہنچ جائیں جہاں تمام
 خواہشیں تمام ارادے ایک ارادہ مطلق میں ضم ہو جائیں یا خواہش کلی میں فنا ہو جائیں
 زندگی کی کوئی حسرت باقی نہ رہے تب کہیں جا کر حسنِ کامل کا عرفان ہو سکتا ہے
 کیونکہ جب آخرت ہی پیش نظر ہوگی تو لذاتِ دنیا عبث نظر آئیں گے موت

کی تمنا پیدا ہوگی ایک حسن کل کا ادراک ہوگا دنیا سے بددلی پیدا ہوگی مال و دولت بے وقار ہو جائیں گے اور انسان یقین کرے گا کہ المال مال اللہ والخلق عیال اللہ کہ یہ مال اللہ کا ہے اور مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اسی کے مال سے اسی کے بچوں کو پال رہا ہوں اور ہمہ وقت اللہ کے مال میں خیانت سے خائف رہے گا اور دنیا اور متعلقات دنیا سے متنفر رہے گا ایسے لوگوں پر قشری علماء رہبانیت کے فتوے لگتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل
فرجہم بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 2

زہد و رہبانیت

آج تک علماء کرام نے زہد و رہبانیت کا فرق عوام کو نہیں بتایا جب کسی کا استحسان مطلوب ہو تو عابد و زاہد کہہ کر تعریف کرتے ہیں اور جب زاہدین کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے اب ذرا دیکھئے کہ رہبانیت کے معنی کیا ہیں راہب کے معنی ہیں ڈرنے والا رہبانیت کا مطلب ہے ڈرنا اور خوفِ خدا ہے اور یہ خشیہ اللہ ہی ہے جو علماء کی پہچان ہے انما یخشى الله من عباده العلماء کہ جو لوگوں میں سے اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں وہ علماء ہیں یعنی علم کی ایک جزو خوفِ خدا بھی ہے خوف کے کئی اقسام ہیں مثلاً یہ خوف کہ دنیا کا مال و اسباب جتنا بڑھے اتنا زیادہ حساب دینا ہوگا مال و دولت جتنی کم ہوگی اتنا ہی حساب آخرت مختصر ہوگا آخرت کے حساب سے ڈرنا اور اس دنیا کے فانی سے بے رغبت ہو جانا رہبانیت ہے

رہبانیت کا ذکر کلامِ الہی میں پانچ یا چھ مرتبہ ہوا ہے مگر کہیں بھی رہبانیت کو بذاتِ خود برا نہیں کہا گیا اس کی مذمت نہیں کی گئی مثلاً سورۃ توبہ میں ارشاد ہے۔

”اتخذوا حبابہم و رہبانہم ارباباً من دون اللہ“ عیسائیت کے علمبرداروں میں سے جو ان کے عابد اور راہب تھے انہوں نے اللہ کے علاوہ خدا بنالے تو ان کی مذمت ہوئی عمل کی نہیں عقیدے کی ہو رہی ہے کیونکہ کوئی اسلام کے لبیل میں نماز و روزہ کی ادائیگی کے ساتھ اگر غیر اللہ کو اللہ ماننے پر مجبور کرے تو فسادِ عمل میں نہیں عقیدے میں ہے یا یوں سمجھ لیں یہاں مذمت رہبانیت کی نہیں یا ترک دنیا کی مذمت نہیں بلکہ

غیر اللہ کو اللہ ماننے کی ہے۔ سورۃ توبہ میں ارشاد ہوا۔

يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكفرون الذهب والفضة ولا ينفقونها سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم

ایمان والوں کو انتباہ ہے اگا کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو دیکھو عیسائیت میں بہت سے عابد اور اللہ سے (ظاہری طور پر) ڈرنے والے ہیں جنہوں نے لوگوں کا مال ہضم کرنا شروع کر دیا اور اللہ کے راستے میں حائل ہو گئے اور انہوں نے سونے چاندی کے خزانے جمع کر لیے اور ایک پیسہ بھی راہ خدا میں خرچ نہ کیا بس ان لوگوں کو عذاب الیم کی بشارت دے دو۔ اس آیت سے بھی واضح طور پر ان افعال کی مذمت ہے اور یہ افعال اہل اسلام کیلئے بھی اتنے ہی مذموم ہیں جتنے کسی اور مذہب کیلئے ہیں یہ اخلاقی برائیاں ہیں جنہیں لامذہب بھی پسند نہیں کرتے کسی کا مال ہضم کرنا دولت کو جامد کرنا اقتصادی نکتہ نگاہ سے بھی فبیح اور خاص طور پر اہل اسلام کو بھی تنبیہ کی گئی ہے کہ سونے چاندی کے خزانے جمع نہ کرو یہ تمہارے لیے آخرت میں عذاب بن جائیں گے مگر یہ ان افعال کی مذمت ہے

لیکن اس آیت سے بذات خود رہبانیت کو برا کیسے کہا جاسکتا ہے؟

سورہ المائدہ میں ہے اے ایمان والو! تمہارے بدترین دشمن یہودی ہیں اور تمہارے بہترین دوست عیسائی ہیں محبت کرنے والے نصاریٰ ہیں اس کی وجہ جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ

ذالک بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستکبرون

کیونکہ ان میں علماء اور راہب ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ یہاں راہبین کو جذباتی لحاظ سے اسلام دوست قرار دیا جا رہا ہے اور اچھے الفاظ میں یاد کیا جا رہا ہے پھر سورہ حدید میں ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی اور نصاریٰ کے بارے میں ہے۔ ”وَجَعَلْنَا فِي

قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبانية ن ابتداءعوها ما كتبناها

عليهم الا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فاتينا الذين آمنو منهم اجرهم وكثير منهم فاسقون

اور نصاریٰ کے دلوں میں اتباع عیسیٰ علیہ السلام سے رافت اور رحمت کو داخل کیا گیا اور انہوں نے رہبانیت کا حق ادا نہ کیا اس کا لحاظ نہ رکھا اور ان میں سے جو صاحب ایمان تھے انہیں تو اجر عطا کیا گیا اور کثرت سے ان میں ایسے لوگ تھے جو فاسق تھے برے تھے

یہ ہیں وہ آیات جن میں رہبانیت کا تذکرہ ہے اب قارئین خود فیصلہ کریں کہ رہبانیت کتنے حد تک مذموم ہے کہاں تک ترک دنیا مذموم ہے قابل ملامت ہے جو معنی رہبانیت کئے سمجھ جا رہے ہیں ان پر روشنی ڈالتا چلوں تاکہ رہبانیت اور زہد میں جو فرق ہے وہ سامنے آ جائے رہبانیت کے چند مرکزی جز ہیں جن میں رہبانیت کی تحلیل ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ علیحدہ علیحدہ ان پر بحث کروں

نمبر 1 = دنیا سے علیحدہ ہو کر جنگلوں یا معبد میں خود کو پابند کر لینا نہ کسی سے ملنا نہ کسی سے معاشرت اختیار کرنا اور بالکل علیحدہ رہنا

نمبر 2 = لذات دنیا سے کنارہ کرنا ہر وہ چیز جو کھانے کو جی چاہے ترک کرنا یعنی خور و نوش میں رہنے پہننے میں خلاف نفس کرنا

نمبر 3 = عزوبت یعنی ترک نکاح (یعنی تزویج نہ کرنا) قطع نسل کرنا بیوی بچوں کی تمنا تک نہ کرنا

نمبر 4 = دنیاوی ترقی نہ کرنا اقتصادی طور پر خود کو کمزور کرنا یعنی یہ دنیاوی جتنی اونچائیاں ہیں ان سے بے رغبت رہنا

یہ وہ چیدہ چیدہ پوائنٹ ہیں جنہیں رہبانیت تصور کیا جاتا ہے

قارئین کتب احادیث میں دو طرح کی احادیث ہیں

جیسے بحار الانوار میں یا دیگر کتب میں علیحدہ علیحدہ باب قائم ہیں مثلاً باب نہی

عن الرهبانية وغيره ان میں واقعات کے ساتھ رہبانیت سے منع فرمایا گیا ہے مثلاً عثمان بن مظعون نے خود کو مسجد میں معتکف کر لیا اور کھانا پینا چھوڑ دیا تو شہنشاہِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

ان الله تبارك وتعالى لم يكعب علينا الرهبانية انما رهبانية امتي الجهاد في سبيل الله

فرمایا ہماری امت کیلئے رہبانیت نہیں ہے بلکہ ہماری امت کیلئے جہاد ہی رہبانیت ہے امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے نصاریٰ کے دلائل کو رد فرماتے ہوئے فرمایا کہ جناب یوسف ریشم و دیاج کا لباس زیب بدن فرما کر سونے کے زیورات سے آراستہ ہو کر عزیز مصر کے پہلو میں تخت پر جلوہ افروز ہوتے تھے ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے یعنی رہبانیت کی تردید فرمائی

دوسری طرف انہی کتب معتبرہ میں احادیث کے علیحدہ ابواب موجود ہیں مثلاً ”باب العزلة عن اشرار الخلق“ یا ”باب ترک الشهوة والاھوا“

تو اسلام نے دونوں رخوں پہ مکمل بحث کی ہے جہاں عبادات کا ذکر فرمایا ہے وہاں عبادات کو اجتماعی شکل دے کر امت پہ احسان فرمایا ہے نماز جماعت کے فضائل نماز منفردہ سے کئی گنا زیادہ بتائے ہیں یعنی اگر مومنین کی جماعت میسر ہے تو کنارہ کشی اور خلوت حرام ہے اگر جماعت مومنین میسر نہیں تو کنارہ کشی مباح ہے عزلت حلال ہے حکم دیا ہے کہ بہتر ہے کنارہ کش ہو جائیں اور حکم دیا ہے کہ بہتری اسی میں ہے کہ گھروں کے فرش بن جائیں محافل اور اجتماعات سے بچنے میں عافیت ہے جیسے امیر کائنات علیہ السلام کا فرمان ہے طوبی لمن لزم بیتہ یعنی طوبی ہے اس شخص کیلئے جس نے گھر کو لازم کر لیا

مومن کے دس فضائل میں فرمایا کہ مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اغتنام الخلوة کہ وہ خلوت کو غنیمت سمجھتا ہے۔ اصحاب صفہ نے زہد کا جو مظاہرہ دور رسالت ماب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمایا وہ تاریخ کے دامن میں نقش کا لجر ہے انہوں نے گھر بار چھوڑے

ہجرت کی غربت پسند کی ترک لذات کیا صبح وشام مٹھی بھر کھجور پہ اکتفا کیا نہ بیوی نہ بچے نہ مال نہ جائیداد نہ گھر نہ مویشی سب کچھ چھوڑ کر بارگاہِ نبوی میں حاضر رہے لباس تھے تو واجبی سے کھجور کے پتوں کے جگہ جگہ پیوند کپڑوں سے ناگوار بو آتی تھی جملہ صعوباتِ حیات برداشت کر کے قرب حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی کیا یہ بھی رہبانیت ہے؟ حقیقت میں یہ زہد ہے یعنی انہوں نے دنیا سے رغبت ختم کر لی تھی

اجماعی حکومت کے دوسرے حاکم نے سر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حذیفہ یمانی کی زہد کی تبلیغ دیکھ کر رہبانیت کا فتویٰ دیا اور سزا دی آج بھی اسی طرح زہد کی تبلیغ پہ رہبانیت کے فتوے عائد کیے جاتے ہیں

ياايها الذين امنوا تحرموا طبييات ما احل الله لكم
 یعنی اے ایمان والو! اللہ نے جو تمہارے لیے طیب و حلال قرار دیا ہے اسے خود پر حرام نہ کرو
 اس سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ کھاؤ و پیو جان بناؤ عیش کرو حالانکہ اسلام نے اتنی کھلی چھٹی نہیں دی بلکہ خاندانِ تطہیر علیہم الصلوٰات والسلام نے عملی زندگی میں درس زہد دیا ہے اور رہبانیت اور زہد میں واضح فرق بتایا ہے مثلاً جب امام موسیٰ الرضا علیہ الصلوٰات والسلام سے عباسی ملعون نے زہد اور رہبانیت کا فرق دریافت کیا امام علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا زہد یہ ہے کہ میرے جدا اطہر امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے زندگی بھر نان جوئی کو پسند فرمایا اور گندم کو ترک فرمایا

حالانکہ گندم حلال ہے مگر جو سے زیادہ لذیذ ہے اور زہد ترک لذات کا نام ہے اسی لیے امام علیہ الصلوٰات والسلام نے گندم کو لذت کے پیش نظر ترک فرمایا اپنے لیے تین غذاؤں کا اجتماع زندگی بھر روا نہ رکھا دنیا کو تین طلاقیں دیں اور 19 ایس ماہ رمضان کی شب دودھ نمک اور نان میں سے فرمایا دودھ اٹھا لونمک اور روٹی کافی ہے یہاں دودھ کو خود پر حرام قرار نہیں دیا شانِ زہد سے ترک فرمایا ہے فتح خیبر کے وقت لوگوں نے مال و دولت جمع

کیے اور غنی کہلوانے لگے مگر فاتح خیبر نے سب کچھ پا کر سب کچھ لٹا دیا یعنی آیت سے قرآن کی تفسیر فرمائی

لن تنالوا البر البر حتی تنفقو
 کہ تم خیر کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ متاع نہ قربان کر دو یعنی سب کچھ راہ خدا میں تقسیم فرما کر ثابت کیا کہ

تحبب الفقر و اختیار الشدة مومن کو چاہیے فقر و فاقہ سے محبت کرے اور شدائد کو اختیار کرے ان امور میں بھی امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود کو مومنین کا امیر ثابت کیا ہے شرعی واجبات کی ادائیگی کے بعد ہر شخص دولت جمع کر سکتا ہے مگر یہاں خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلایا جا رہا ہے یہ شان عطا ہے یا رزاقیت؟

حالانکہ انہی امواج جو دو عطا کو دیکھ کر ابن ابوسفیان معاویہ نے لکھا تھا لا خیر فی الاسراف کہ فضول خرچی خیر نہیں ہے تو جواباً امام حسن علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسی فقرے کو معکوس فرمایا اور لکھا لا اسراف فی الخیر کہ امور خیر میں فضول خرچی نہیں ہے یعنی امور خیر میں جو بھی خرچ ہوگا وہ دائرہ اسراف میں نہیں آتا سید علی بن طاووس علیہ الرحمہ نے اپنے فرزند کو وصیت فرمائی اور فرمایا کہ لوگوں نے ظاہری حالات کو دیکھ کر یہ سمجھا کہ خاندان تطہیر علیہ الصلوٰۃ والسلام نعوذ باللہ مفلسی کا شکار تھا حالانکہ ایسا نہیں تھا بلکہ یہ زہد تھا غربت نہ تھی زہد اور رہبانیت میں یہی فرق ہے کہ رہبانیت یہ ہے کہ بیکار ہو کر بیٹھ جاؤ بلکہ اپنی معاش کا بوجھ دوسروں پہ ڈالو زہد یہ ہے کہ بیوی بچوں کیلئے محنت مزدوری کرنا روزی کمانا مباح ہی نہیں بلکہ عبادت ہے اور دوسروں کیلئے محنت مزدوری صرف عبادت ہی نہیں بلکہ عبادتِ عظمیٰ ہے۔

آج لوگ مارکسزم کا نعرہ لگاتے ہیں مگر اسلام کے حقائق کو نہیں سمجھتے کیونکہ یہ اس سے بھی مضبوط تر اقتصادي نظام کا حامل ہے مارکسزم و سوشلزم کہتا ہے کہ اے غریبو! میروں کی دولت چھین لو مگر دین حق کہتا ہے ”اے امیر و اپنی دولت غریبوں پر لٹا دو“ یہاں قاری خود دیکھ سکتا ہے کہ سوشلزم

میں نفرت ہے تخریب ہے غصب ہے ڈاکہ ہے اور اسلام کے نعرے میں محبت ہے تعمیر ہے امن ہے عطا ہے کرم ہے دلوں کے مابین مضبوط رشتوں کی استواری ہے وہاں طبقاتی جنگ ہے یہاں مساواتی بھائی چارہ ہے دوسری طرف سوسلزم کہتا ہے کہ سبھی مل کر کمائیں اور سبھی مل کر کھائیں مگر مولانا علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسلام کہتا ہے ”آؤ میں کماتا ہوں تم کھاؤ“ خود دیکھیں یہ اقتصادی لحاظ سے کتنا بڑا نعرہ ہے اس نعرے میں کتنی قوت ہے اسلام یہ نہیں کہتا کہ بیکار بیٹھ کر دنیا کو تباہ و برباد کر دو بلکہ اجتماعی ترقی اجتماعی زندگی سکھاتا ہے یعنی دنیا کے ساتھ مل کر خوب کماؤ مگر اپنی ذات کیلئے نہیں بلکہ ملت کیلئے کماؤ انفرادی ترقی خود غرضی ہے اجتماعی طور پر آگے بڑھنا عبادت ہے۔

رہبانیت اور زہد میں ایک طرح کا یہ فرق بھی ہے کہ رہبانیت ہے پانی سے دور رہ کر پانی کیلئے ترسنا خود کو محروم تصور کر کے اسی کے تصور میں زندگی بھر چٹکارے لینا اور زہد یہ ہے کہ پانی میں رہ کر پانی سے مستغنی رہنا قہر دریا میں لباس تر نہ ہونے دینا مرغابی کی طرح پانی میں رہنا اور خشک رہنا

جیسے شہد کی مکھی خود شہد بناتی ہے مگر اس میں پھنس کر نہیں مرتی دوسری مکھی دور ہو تو حسرت میں مرتی ہے بیٹھ جائے تو پھنس کر مرتی ہے رہبانیت کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں

اگرچہ پاک ہے طینت میں راہی تری
ترس رہی ہے مگر لذت گنہ کیلئے

لذت گنہ کیلئے دور رہ کر ترسنا رہبانیت ہے اور زہد یہ ہے کہ ”موتو قبل ان تموتوا“ کہ موت سے قبل مر جاؤ یہی راز ہے کہ جب تم خود کو مردہ تصور کرو گے تو افتخار و ذلت کے اقدار بدل جائیں گے کسی بنیادی مقصد کیلئے سونے کے تخت پر بیٹھنا اور مزبلہ (گندگی کے ڈھیر) پر بیٹھنا برابر ہوگا۔ سونے چاندی کے ڈھیروں کی اٹک دل میں محسوس نہیں ہوگی۔ تخت حکومت پر بیٹھ کر خود کو قوم کا غلام سمجھو گے حضرت سلیمان بن داؤد علیہم السلام کا

ملک عظیم کس سے مخفی ہے جنات و انسان و وحوش و طیور ابر و باد کی حکمرانی کے باوجود اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا اور لذائذ سلطنت سے بے نیاز رہنا زہد ہے سلطنت کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہونا رہبانیت ہے تخت پر بیٹھ کر خود کو گوشہ نشین تصور کرنا یہ زہد ہے اور زہاد کے صفات جہاں بیان ہوئے ہیں وہاں فرمایا گیا

هجم بهم العلم على حقيقة البصيرة و باشروا روح اليقين
واستلنوا سبتوا عره المسترفون والنسو ما استوحش الجاهلون
وصحبوا الدنيا بابدان وارواحها معلقته بالمحل الاعلى

علم ان کی حقیقت بصیرت قلبی پہ ہجوم کرتا ہے اور وہ ہمیشہ یقین کی روح کے ساتھ رہتے ہیں ان پر ہر وہ چیز آسان ہو جاتی ہے جو دوسروں کیلئے صعب شدید ہوتی ہے وہ ہر اس چیز سے مانوس ہو جاتے ہیں جس سے جاہل وحشت زدہ رہتے ہیں وہ بدنی زندگی (جسمانی طور پر) تو ساری دنیا کے ساتھ رہتے ہیں اور اہل دنیا کی صحبت میں رہتے ہیں مگر ان کی رو جس محل اعلیٰ میں معلق ہوتی ہیں بدن لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں مگر روح گوشہ خلوت میں محو اعتکاف ہوتی ہے

حکیم بلوہر نے یوزاسف سے زاہدین کی غذا (کھانے وغیرہ) کے ضمن میں بتایا کہ اگر ایک بادشاہ کو باغیوں کے ڈر سے بھاگنا پڑے اور جنگل میں جا کر پناہ لے اور وہاں کھانے کو کچھ نہ ہو اور اس کے ساتھ اس کے بیوی بچے بھی ہوں اور ان میں سے ایک بچہ بھوک سے مر جائے اور باقی افراد کنبہ کی جان بچانے کیلئے اس کا گوشت بھون کر کھانے پر مجبور کیا جائے تو تم بتاؤ اس بچے کی ماں اس کا کتنا گوشت کھائے گی؟

اسی سے قوت لایموت کے معنی سمجھ لو کہ کیا ماں بھی گوشت کی لذت کو انجائے Enjoy کرے گی بس اسی طرح ہر زاہد غذا سے لطف اندوز نہیں ہوتا کیونکہ زہد ہے ہی ترک لذات میں کیونکہ حکم ہے زندہ رہنے کیلئے کھاؤ نہ کہ کھانے کیلئے زندہ رہو

میرا ذاتی خیال ہے کہ اخروی نکتہ نظر سے بذات خود نہ کوئی حلال ہے نہ کوئی حرام اصل چیز اضطرار ہے یعنی اگر اضطراب کی حالت میں حرام بھی کھایا جائے تو حلال ہے اور اگر لذت نفس کیلئے حلال بھی کھایا جائے تو حرام ہے یاد رہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں حرام اضطراب میں حلال ہے مگر صرف اخروی نکتہ نظر سے لیکن دنیاوی مضمرات لازمی ہیں

زہد ترک لذات کا نام ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے ذکر کے بعد سورہ اعراف میں ہے من بعد ہم خلاف اضعوا الصلواة کہ ان کے بعد والوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور اپنے شہوات کی اتباع شروع کر دی

یاد رہے ”اہوا“ اور شہوت میں فرق ہے

ہوا اور شہوت میں فرق یہ ہے کہ شہوت کے معنی ہیں فطرتی خواہشیں اندر سے اٹھنے والی تحریکیں مثلاً نیند یک تحریک بھوک کی تحریک پیاس کی تحریک بولنے کی خواہش آرام کی خواہش وغیرہ وغیرہ اور ”ہوا“ کے معنی ہیں مہیجانات خارجی

انبیاء علیہم السلام کے بعد والوں کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ شہوات کی اتباع کرتے تھے یعنی جب بھوک لگی سیر ہو کر کھالیا جب نیند آئی جی بھر کے سوئے جب بولنے کی خواہش ہوئی بولتے چلے گئے

ظاہر ہے کہ شہوات جو فطری ہیں ان پر بھی اعتدال سے بڑھنے میں مذمت ہے یعنی رزق حلال وطیب بھی سیر ہو کر کھانا خلاف اسلام ہے اور اسلام کے اعلیٰ اقدار کے منافی ہے زیادہ سونا بھی دماغ کو کند کرتا ہے اور روحانیت کیلئے زہر ہے یہی وجوہات ہیں کہ احیاء شب (شب بیداری) کے فضائل ہیں قام اللیل یعنی شب بھر عبادت کیلئے جاگنے والے کو سراہا گیا ہے اور صائم النہار یعنی دن کو روزہ رکھنے والے کی مدح کی گئی ہے گویا عبادات کو بھی ترک لذات کی بنیاد پر موزوں کیا گیا ہے یہ سب رہبانیت کے دائرے میں نہیں آتے

جناب ذکر یا علیہ السلام نے ایک مرتبہ ابلیس کو طلب فرمایا اور دریافت فرمایا

کہ کیا ہمارے اعمال میں بھی تمہارا کوئی حصہ ہے؟ اس نے عرض کی حاشا اللہ ایسا نہیں ہو سکتا آپ اللہ کے نبی ہیں مگر آپ کی صرف ایک بات سے مجھے کچھ خوشی ہوتی ہے کہ آپ سیر ہو کر کھانا تناول فرماتے ہیں انہوں نے فوراً قسم اٹھالی کہ آئندہ سیر ہو کر کبھی نہیں کھاؤں گا اب خود سوچیں کیا یہ قسم دائرہ رہبانیت میں شامل ہے؟ یا زہد ہے؟

صاحب جامع عباسی علامہ حاجی شیخ محمد بہاؤ الدین عالمی کے متعلق مشہور ہے کہ وہ بہت بڑے زاہد تھے ریاضت نفس اور مجاہدہ نفس میں مشہور تھے ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے کباب کی دکان سے گزرے تو گوشت کی خوشبو نے قدم روک لیے تین مرتبہ آگے گئے پھر واپس آگئے نفس راضی نہ ہوتا تھا (یہ نفس بھی ضدی بچے کی طرح مچلتا ہے) آخری مرتبہ جب واپس آئے تو دیکھا سامنے ایک سپاہی کھڑا ہے علامہ نے سوچا کہ جا کر اس سپاہی کو طمانچہ مار دوں یہ جواباً حملہ کرے گا اس نزاع میں کباب کھانے کی خواہش نفس نے کی ہے وہ فنا ہو جائے گی

یہ سوچ کر انہوں نے جا کر سپاہی کو ایک تھپڑ رسید کیا جواباً وہ مسکرایا انہوں نے دوسرا تھپڑ رسید کیا تو سپاہی نے مسکرا کر عرض کی حضور کباب اگر اتنے ہی پسند ہیں تو خرید لیں مجھے غریب کو کاہے کو مار رہے ہیں

دوستو خواہشاتِ نفس کی مخالفت عین اسلام ہے نہ کہ رہبانیت ہے اسی بات کی طرف ائمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ ہمارے مومن کی پہچان یہ ہے کہ اگر یہ دنیا زرو جوہر میں بدل دی جائے اور ایک گٹھڑی باندھ کر اس کے کاندھے پہ رکھ دی جائے اور دوران سفر وہ گٹھڑی گر جائے تو پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھے کہ کہاں گری ہے یعنی مومن دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ زہد کی کوئی حد نہیں ہے

رہبانیت کی ایک اور شق بتائی جاتی ہے راہب وہ ہے جو اچھے پہناوے یا خوبصورت لباس کو ترک کرتا ہے اور اچھے لباس کو ترک کرنا رہبانیت ہے اور خلاف اسلام تصور کیا جاتا ہے

حالانکہ امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں روایات صحیح سے ثابت ہے کہ وہ جناب جب لباس خرید فرماتے تو غلام قنبر بھی ہمراہ ہوتا تو سادہ لباس خود لیتے اور اچھا اور قیمتی لباس اپنے غلام قنبر کو عطا فرماتے تھے اور اپنے لیے کم قیمت لباس سادہ اور واجبی لباس پسند فرماتے تھے

کتب سیرت نے تو یہاں تک بتایا ہے کہ آپ کے لباس کا دامن بریدہ ہوتا تھا آستین کوتاہ ہوتی تھیں لطیف خرمہ کے پیوند ہوتے

اب خود سوچیں کیا ہم اس پر رہبانیت کا لیبل لگا سکتے ہیں جبکہ ہمارے لیے زہد کا درس تھا اصل غلطی یہی ہوئی ہے کہ آج تک کسی نے زہد و رہبانیت کے مابین کوئی خط امتیاز نہیں کھینچا اور ان دونوں کے حدود اور راجعہ کو غلط ملط کر دیا گیا ہے اس سے لوگ غلط فہمی کا شکار ہوئے ہیں

امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ ہے کہ عباسی ملعون نے ایک مرتبہ عرض کی کہ حضور کے اجداد گرامی تو سادہ لباس زیب بدن فرماتے تھے اور آپ شاہانہ لباس پسند فرماتے تھے اس کی کیا وجہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے گریبان کھول کر دکھایا اس ظاہری لباس کے اندر ایک اور پیراہن تھا جو اونی اور سخت قسم کا تھا پھر فرمایا کہ یہ ظاہری شاہانہ لباس آپ کے لئے ہے اور اندرونی لباس میرے اپنے لیے ہے

اس سے ثابت ہوا کہ رہبانیت اور زہد میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ظاہراً دنیا ترک کرنا رہبانیت ہے اور باطناً ترک کرنا زہد ہے رہبانیت یہ ہے کہ ظاہر میں ترک کرو اور باطن میں نہ کرو زہد یہ ہے کہ ظاہر میں ترک نہ کرو اور باطن میں ترک کرو

اگرچہ پاک ہے طینت میں راہی تیری
تس رہی ہے مگر لذت گنہ کیلئے

﴿عزوبت﴾

رہبانیت کی ایک سب سے بڑی شق ترک ازدواج کو تصور کیا جاتا ہے نکاح اور شادی کو ترک کرنے پر بہت سی احادیث موجود ہیں مثلاً ومن عزبکم اشوار کم کہ جس نے ترک ازدواج کیا وہ تم سے سب سے زیادہ شریر انسان ہے ایک اور حدیث میں ہے جسے خطبہ نکاح میں بھی پڑھا جاتا ہے

تَنَاسَكُوا وَتَنَاسَلُوا وَتَكَشَرُوا فَانِي اَبَاهِي بِكُمِ الْاَمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَوْ بِالسَّقَطِ يَعْنِي نِكَاحُ كَرُو اور نسل بڑھاؤ اور کثیر ہو جاؤ تا کہ میں قیامت کی دن تمہاری کثرت پہ امم سابقہ پہ فخر کر سکوں بچے پیدا کرو چاہے وہ سقط شدہ بچہ ہی کیوں نہ ہوگا (وہ بھی میرے لیے باعث فخر ہوگا) ایک اور حدیث میں ہے فرمایا

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي
کہ نکاح میری سنت ہے اور اس سے جو دور بھاگے وہ کیسے میرا ہو سکتا ہے قرآن پاک میں ہے
انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماتكم (سورہ نور 32)

یعنی بے شوہر عورتوں کے نکاح کرو نیک غلاموں اور کنیزوں کے بھی نکاح کرو
اس موضوع پر جو مواد ہے اس پہ بحث کرنے سے پہلے مناسب ہوگا کہ یہ دیکھا جائے کہ نکاح اور شادی بیاہ تکلیف شرعی میں شامل ہے یا نہیں؟ پہلے ذرا تکلیف شرعی کی تعریف ہے اس کا حدود اور بعد دیکھتے جائیں

کتاب باب حادی عشر از علامہ حلی کے شارح علامہ سید محمد قاسم زیدی صاحب اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 132 پر تکلیف شرعی کی تعریف لکھتے ہیں

التكليف هو ابعث من يحب طاعته على ما فيه المسقت عليه جهه الله
بتداء بشرط الله علام الخ

انہوں نے فرمایا کہ ما فیہ الممشقت سے ان افعال کو خارج فرمایا گیا ہے کہ

جن میں مشقت نہیں ہے مثلاً نکاح و اشیائے لذیذہ کا اکل و شرب (کھانا پینا ان پر آمادہ ضرور کیا گیا ہے لیکن یہ افعال تکلفی شرعی میں داخل نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں مشقت نہیں ہے یعنی انسان کا نفس خود بھی انہیں پسند کرتا ہے بشرط الاعطام یعنی مکلف کو ان افعال پر مطلع فرمانا ہے جن کو تکلیف دی گئی ہے علام مکلف (یعنی مکلف کو افعال تکلیفہ پر مطلع کرنا) کی قید تعریف تکلیف میں شامل نہیں ہے

وہ شرائط جن میں تکلیف ہے وہ یہ ہیں

- (1) شرط ہے شرائط حسن تکلیف میں کوئی فساد نہ ہو تکلیف مابعدہ عقلاً قبیح ہے
- (2) وقت فعل کے مقدم ہو بعد از وقت تکلیف مالا لاطاق ہے
- (3) وقوع تکلیف کا امکان ہو یعنی ناممکن نہ ہو تکلیف امر محال عقلاً قبیح ہے
- (4) حسن امر کا مکلف بنایا گیا ہے اس میں حسن کے ساتھ کوئی وصف زائدہ بھی ہو کیونکہ امر مباح کے بجالانے میں نہ تکلیف ہے نہ مشقت مثلاً نکاح کیونکہ خطا نفس کے ساتھ تکلیف شرعی میں داخل نہیں ہے ہاں اگر اولاد صالح کی صفت بھی داخل ہو تو پھر حکم شارع میں داخل ہو

اس اجمالی بحث سے اتنا تو سمجھ گئے ہوں گے کہ نکاح و ازواج تکلیف شرعی میں داخل نہیں ہے نکاح مباح ہے واجب نہیں

حقیقت یہ ہے کہ مواقع اور محل کے ماتحت اس کے احکام بدلتے بھی ہیں مثلاً اگر ترک نکاح میں دینی ہلاکت کا خطرہ ہو تو پھر نکاح واجب ہے اور اگر نکاح کرنے میں دینی ہلاکت نظر آئے تو نکاح حرام ہو جاتا ہے اب اسی بات کو ایک اور طرح سے پیش کرتا ہوں

انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق اب دیکھیں انسان کے کچھ جنسی خاصے ہیں جو انسان حیوانیت کی وجہ سے کرتا ہے اور کچھ اس کے نوعی خاص ہیں جو یہ انسان کی حیثیت سے کرتا ہے

حرکت ارادہ غصب شہوت کھانا پینا وغیرہ تولید و تناسل وغیرہ انسان انسان ہونے کے ناطے نہیں کرتا بلکہ حیوان ہونے کے ناطے کرتا ہے اور انسان کے نوعی خاصے ہیں عقل و خرد سوچنا لکھنا پڑھنا وغیرہ یعنی علم ہی ہے جو انسان کو حیوان سے افضل بناتا ہے اس سے ثابت ہوا انسان کی فضیلت کے باعث جنسی و حیوانی خاصے نہیں ہوتے بلکہ نوعی و انسانی خاصے ہوتے ہیں کیونکہ انسان کی جنس ہے حیوان اور نوع ہے انسان اب یہ کچھ کام بحیثیت حیوان کے کرتا ہے اور کچھ کام بحیثیت انسان کے کرتا ہے جہاں اسے حیوانیت مجبور کرتی ہے وہ افعال حیوانی اور جہاں انسانیت اسے مجبور کر دے وہ افعال انسانی ہوتے ہیں

دوستو اب آپ خود دیکھیں کہ نکاح اختلاط زوجین افعال انسانی ہیں یا تقاضا ہائے حیوانیت ہیں اختلاط زوجین سے جملہ جانور (حیوان) لطف اندوز ہوتے ہیں حتیٰ کہ کتا اور خنزیر بھی لطف اٹھاتا ہے اور انسان بھی حیوانیت کی وجہ سے لطف اٹھاتا ہے نہ کہ انسانیت کی وجہ سے اور افعال حیوانی کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات ثابت نہیں کیا جاسکتا تو ثابت ہوا نکاح کو مباح قرار دیا گیا ہے تو صرف اس لئے کہ یہ انسان کی بحیثیت حیوان کے مجبوری ہے ورنہ واجب نہیں ہے

ایک حیوان ناطق نے کچھ ایسی احادیث جمع فرمائی ہیں جو صرف عورت کے گرد گھومتی ہیں اور عجیب عجیب مفاہیم پیش کرتی ہیں کسی پہ تنقید مطلوب نہیں کیونکہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

قارئین آپ کو اتنا تو معلوم ہو چکا ہوگا اصل چیز دین کو بچانا ہے اگر نکاح سے بچ سکے تو نکاح سے بچاؤ اگر عز و بت (ترک نکاح) سے بچ سکے تو اس طرح بچاؤ احتمال معصیت پیدا ہو جائے تو نکاح کر لو کیونکہ دین خطرے میں ہے اگر نکاح سے ہلاکت دینی کا احتمال ہو تو پھر عز و بت اختیار کر لو اور دین کی حفاظت کرو

ایک مشہور حدیث ہے جسے حجۃ الاسلام حاج شیخ محمد جواد خراسانی نے کتاب مہدیؑ منتظرؑ میں لکھا ہے غلام محمد عاقل رضوی بلوری نے ”محبت آخر“ کے صفحہ 181 پر تحریر کیا ہے صاحب عدۃ الداعی نے اپنی کتاب ”تحصین“ میں اور علامہ شیخ عباس قمی نے اپنی کتاب ”منتہی الامال“ کی دوسری جلد میں نقل کیا ہے کہ

عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لياتين على الناس زمان لا يسلم الذی دين دينه الا من يفر من شاهق الى شاهق ومن حجر الى حجر كالثعلب باشبالة قالوا ومتی ذالک الزمان؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم اذالم تنل المعيشة الا بماعصى الله فعند ذالک حلت العزوبته قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرتنا بالتزويج؟ قال بلى وليكن اذا كان ذالک الزمان فهلاک الرجل على یدى ابويه فان لم تكن له ابوان فعلى یدى زوجته واولاده فان لم تكن له زوجته ولا ولد فعلى یدى قرابته وجيرانه قالوا وكيف ذالک يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال يعبرونه بضيق المعيشو يكلفونه مالا يطاق حتى يواردوه موارد الهلاکة

شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دین دار کا دین محفوظ نہ رہے گا مگر اس شخص کا دین محفوظ ہوگا جو دین کی حفاظت کیلئے فرار اختیار کرے گا قریہ بہ قریہ جبل بہ جبل ایک سوراخ سے دوسرے سوراخ کی طرف بھاگتا رہے گا اس خوف زدہ روباہ کی طرح جو بھیڑیے کے ڈر سے بچوں کو بچاتی پھرتی ہوا صحاب نے عرض کی آقا وہ زمانہ کب آئے گا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہوگا جب کوئی شخص معیشت اور زندگی نہیں کرے گا مگر معیشت خدا کے ساتھ پس جب وہ زمانہ آئے گا تو عزوبت (یعنی ترک نکاح) حلال ہوگا اصحاب نے عرض کی کہ آپ تو نکاح کرنے کی تنبیہ فرماتے ہیں یہ عزوبت کیونکر حلال ہوگی فرمایا جب وہ زمانہ آئے گا تو ہر شخص کی دینی ہلاکت اس کے ماں باپ کی وجہ سے ہوگی اگر ماں باپ وغیرہ نہ ہوں گے تو اس کی دینی ہلاکت اس کی بیوی بچوں کی وجہ سے ہوگی اگر بیوی بچے نہ ہوں گے تو تو اس کی دینی ہلاکت اس کے رشتہ دار اور

ہمسایوں کی وجہ سے ہوگی اصحاب نے عرض کی آقا رشتہ دار اور ہمسائے کس طرح ہلاک کریں گے؟ فرمایا تنگی معاش پہ طعنہ زنی کریں گے پس وہ شخص خود کو تکلیف میں ڈالے گا وہ ہر اس چیز کی طرف ہاتھ بڑھائے گا جو اس سے بلند ہوگی یہاں تک کہ وہ اسے مورد ہلاکت میں ڈال دیں گے۔ آج وہی دور ہے کہ ہر شخص معیار زندگی بڑھانے کے درپے ہے ضروریات زندگی کے جال میں الجھا ہوا ہے اور بیوی بچے ہلاکت کا سبب بن رہے ہیں کروڑ بتی افراد بھی تنگی معاش کا گلہ کرتے نظر آ رہے ہیں

پھر ایک حدیث ہے جسے اہل تشیع کے ساتھ اہل سنت حضرات نے بھی اپنی کتب میں بھی تحریر کیا ہے کہ سر تاج انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ خیر الناس فی آخر الزمان خفیف الحاذ کہ آخری زمانے کے بہترین لوگ وہ ہوں گے جو ”خفیف الحاذ“ ہوں گے اصحاب نے عرض کیا کہ آقا ”خفیف الحاذ“ کے معنی کیا ہیں؟

قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی لا اهل له ولا ولد له
”خفیف الحاذ“ وہ ہیں کہ جن کی نہ بیوی ہوگی نہ بچے ہوں گے

دیگر حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک گروہ آئے گا جنہیں جہنم کا حکم دیا جائے گا جب وہ چلیں گے تو ملکوت آواز دیں گے هذا الذی اکل عیالہ حسناتہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو بچوں نے ہڑپ کر لیا ہے۔

کتاب عروج السعادة میں ایک اور حدیث ہے کہ اصحاب صفہ کے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سیروا سبق المفردون وہی سبقت لے گئے جو مفرد تھے یعنی (بیوی کے بغیر تھے) نجا المخفقون وھلک المنقلون کم بوجھ والے نجات پا گئے اور بھاری بوجھ والے ہلاک ہو گئے

ماترکت بعدی فنتتہ اضرب علی الرجال من النساء کہ میرے بعد مردوں کیلئے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا ہیاس سے ثابت ہوا نکاح واجب نہیں سنت ہے اگر واجب ہوتا تو اصحاب صفہ کو عقد و تزویج پر مجبور کیا جاتا حالانکہ ایسا نہیں ہے پھر انبیاء علیہم السلام میں

سے چار نبی موجود ہیں جناب ادریس والیاس و خضر و عیسیٰ علیہم السلام انہیں حکم ہوتا کہ عقد کرو آخر یہ بھی ہمارے آقا و مولا شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی میں چلو دو نبیوں کو چھوڑ دیں کہ وہ آسمان پر ہیں اور ’’آسمانوں پر شریعت محمدی کو لاگو نہ مانا جائے‘‘ تو زمین پر جو دو نبی ہیں جناب الیاس اور جناب خضر علیہما السلام ان میں سے جناب الیاس علیہ السلام کے ایسے واقعات بہت کم مشہور ہیں کہ وہ بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے ہوں مگر جناب خضر کے بیسیوں واقعات مشہور ہیں کہ وہ بیسیوں مرتبہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں شریک ہوئے پھر امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بیسیوں مرتبہ حاضر ہوئے پھر اسی طرح جملہ آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام ایک بارگاہ میں حاضری دیتے رہے مگر کسی نے اتنا بھی نہ فرمایا کہ خضر علیہ السلام نکاح کر لو واجب ہے یا سنت موکدہ ہے جو واجب کے برابر ہے

معراج کے وقعات میں ہے کہ شہنشاہ انبیاء نے جملہ انبیاء کو آسمانوں پر نماز پڑھائی اور آیہ میثاق انبیاء کی تفسیر میں ہے کہ لتؤمنن بہ کے تحت سبھی انبیاء علیہم السلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے مگر جب ان میں سے وہ انبیا جو متاحل (شادی شدہ) نہ تھے آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں داخل ہوئے تو انہیں آپ نے اتنا بھی نہیں فرمایا کہ تم لوگ شادی شدہ نہیں ہو اب اگر تمہیں میری شریعت میں داخل ہونا ہے تو شادی کر لو

ان شواہد سے یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ نکاح سنت ہے واجب نہیں جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت دی گئی اس کے الفاظ یہ ہیں

ان اللہ یشرک یحییٰ مصدقا بکلمتہ من اللہ وسیدا و حصورا نیا
من الصالحین (آل عمران 39)

اللہ نے جناب ذکر یا علیہ السلام کو بشارت دی بیٹے یحییٰ کی جو اللہ کے کلمہ

کی تصدیق کرنے والا سردار و حصور اور صالح نبی تھے
یہاں ایک لفظ) آیا ہے ”حضور“ اس کے معنی ہیں جسے عورتوں کی خواہش تک نہ ہو تو ان
کی عز و بت کو بشارت میں داخل فرمایا جا رہا ہے اور اسی سے فضیلت کا استخراج فرمایا جا
رہا ہے تو ثابت ہوا اللہ کے نزدیک ترک ازدواج حرام نہیں ہے کیونکہ نکاح خود تکلیف
شرعی میں بھی داخل نہیں ہے اور واجبات دین میں بھی شامل نہیں ہے فرائض اسلام میں
بھی داخل نہیں کیونکہ یہ حیوانیت کے تقاضوں کی تسکین ہے اور لذات حیوانی معراج
انسانیت نہیں ہوا کرتے

اسلام کا مقصد دین کو بچانا ہے وہ جس طرح بھی تم بچا سکتے ہو بچاؤ
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے فرامین تو آخری زمانے کے ہیں اور ہمیں یہ کس
طرح معلوم ہوگا کہ ہم اس آخری زمانے ہی میں موجود ہیں کہ جس میں ترک ازدواج
مباح ہوا ہے؟

تفسیر روح البیان میں آیت اسکن انت وزوجک الجنة کی تفسیر میں ایک حدیث موجود ہے
عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اذا اتی علی امتی مائة وثمانون سنة بعد الالف فقد
”حلت العزوبة“ والعزلة والرهب علی رؤس الجبال وذلک لان الخلق فی المائین اهل
الحرب والقتل فتریبہ الکلب خیر من تریة الولد وان تلد المومة حیہ خیر من ان تلد الولد
فرمایا جب ہماری امت پر سن ایک ہزار ایک سو اسی 1180 ہجری آجائے تو ہماری
امت پر عز و بت یعنی شادی و نکاح کا ترک کرنا حلال ہو جائے گا اور اس وقت عزلت
یعنی دنیا سے گوشہ نشینی اختیار کرنا اور (انسانوں کو چھوڑ کر) پہاڑوں میں تنہائی میں رہنا
حلال ہو جائے گا کیونکہ اس زمانے کے بعد لوگ جنگ و قتل غارت کرنے ولے ہوں
گے فرمایا اس زمانے میں بیٹے کو پالنے سے ایک کتے کے پل کو پالنا زیادہ بہتر ہوگا اور
اس زمانے میں ایک عورت کا اپنی کوکھ سے بیٹا پیدا کرنے سے ایک سانپ کو پیدا کرنا
زیادہ بہتر ہوگا

اس حدیث کو دیکھنے کے بعد تو اس زمانے کا تعین برسوں میں ہو جاتا ہے اور ثابت ہو جاتا ہے کہ جس دور میں ہم جا رہے ہیں یہی وہ دور ہے جو آخری زمانہ کہلاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کے احکامات میں اولیت دین کو حاصل ہے اور حکم یہی ہے کہ دین و ایمان کو سامنے رکھیں اور دین و ایمان کو ہر صورت میں محفوظ رکھنا ہے چاہے وہ نکاح سے بچائیں چاہے عز و بت سے اسی کے پیش نظر دونوں طرح کی احادیث سے کتب لبریز ہیں عمومی طور پر زہد اور رہبانیت دونوں کے بارے میں تصور قائم کیا جاتا ہے کہ ان دونوں کا مقصد یہ ہے اس دنیا کو تیج و دنیاوی طور پر معاشی طور پر اقتصادی طور پر سائنسی طور پر بلکہ جملہ شعبہ ہائے حیات میں ترقی کرنا گناہ ہے

حقیقت یہ ہے کہ رہبانیت اور زہد میں یہی بنیادی فرق ہے کہ رہبانیت دنیا کو برباد کر دیتی ہے اور زہد دنیا کو آباد سے آباد تر کرتا ہے اگر کما حقہ اسے سمجھا جائے تو اس سے بڑا معاشرتی نظام کسی دستور حیات میں نہیں ہے کیونکہ انسانیت کی فلاح و بہبود زہد میں ہے ڈاکٹر چارلس ڈارون نے انسان کو بحیثیت انسان کے دیکھا تو ارتقا کے تین بنیادی اصول پیش کیے جنہیں اجتماعی طور پر انہیں جہد لبقا کا نام دیا جس کے ماتحت پورے عالم حیوان کی طرح انسان کو بھی ثابت کیا جیسے انسان جب دوسری انواع کی زندگی سے اپنی بقا کیلئے کھیلتا ہے تو اسے انٹر سپیسفک سٹرگل (Inter Specific Struggle) کا نام دیا یعنی بین الانواعی جہد لبقا جس میں انسان کبھی نباتات کو خوراک بناتا ہے کبھی حیوانوں کو ذبح کر کے کھاتا ہے اپنی بقا کیلئے دوسروں کی جان لیتا ہے

زہد اس جنگ میں اعتماد پیدا کر کے انسانیت کو حسن عطا کرتا ہے اور ہر چیز کو اپنی بقا پر فدا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں پہ فدا ہونے کا درس بھی عطا کرتا ہے اور جملہ انواع کو خوراک کے نقطہ نظر سے دیکھنے کے بجائے

ایک ”حسن کل“ کے مظاہر کی حیثیت سے پیش کرتا ہے۔

دوسرا اصول ہے بین النوعی جہد للبقایہ حیوانوں کی طرح انسان کی بحیثیت حیوان کے اپنی نوع انسان سے جنگ ہے یعنی ضروریات حیات کی طلب کی شدت میں یا بقائے نسل کیلئے جو جنگ ہوتی ہے اور اسی حیوانی فطرت سے زرزن زمین کے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں ہر جانور کھانے پینے کے معاملے میں اپنی نوع کے افراد سے لڑتا ہے بقائے نسل کیلئے اپنے جوڑے پر رقابت کرتا ہے اپنے حیوانی صفات کی وجہ انسان بھی حیوان بن جاتا ہے اور اگر اسلامی اقدار کو سمجھا جائے تو زرزن زمین کے بین النوعی اختلافات کا خاتمہ ہو جائے اس کے بعد ہے ماحول سے پیکار (Environmental Struggle) سردی گرمی بارش ہوا کہر خشکی اور بقائے ذات کیلئے ماحولیاتی چیز سے ٹکر لینا ان چیزوں میں انسان کو محدود کرنا کتنی بڑی زیادتی ہے حالانکہ ان اصول ثلاثہ میں سے کوئی شق بھی انسانیت کے نقطہ نگاہ سے پوری نہیں اترتی یہ تو صرف انسان کی حیوانیت کی آئینہ دار ہے جبکہ انسان سوچتا ہے احساس کرتا ہے تکبر کرتا ہے فخر کرتا ہے ریاست چاہتا ہے تحقیق کرتا ہے لکھتا ہے پڑھتا ہے اور انسان کے ارتقائے ذہن اور جسم کے محرکات اتنے محدود نہیں ہیں اور اسلام نے ان حیوانیت سرشت اصولوں سے ماورائی ایک نظام کا تصور پیش کیا ہے جہاں اپنی بقا کیلئے کچھ نہیں کیا جاسکتا یعنی اپنی بقائے نسل و ذات کیلئے برسر پیکار رہنا حیوانیت ہے اور پوری کائنات کی فلاح کیلئے اپنی فنا طلب کر لینا اسلام ہے اور یہی انسانیت کا طرہ امتیاز ہے کہ جو انسان کو حیوان سے جدا کرتا ہے۔

رہبانیت کے جو عام معنی لئے جاتے ہیں یہ تو انتہائی آسان اور سستا کام ہے یعنی نہ اپنی خیر نہ دوسرے کی خیر نہ اپنا گھر نہ دوسرے کا گھاٹ۔ پاگل بن کر برہنہ پھرنا انتہائی آسان ہے چند دن لوگ تالیاں پیٹتے ہیں بچے پتھر وغیرہ مارتے ہیں پھر پاگل ڈکلیئر Declare کر کے کوئی اس کی کسی بات کا نوٹس نہیں لیتا لیکن دنیا کے ساتھ رہ کر اس سے معاشرت رکھتے ہوئے ان سے

علیحدہ رہنا بنائے دنیا کی محفلوں میں رہ کر انہی لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا اپنی سفید پوشی قائم رکھنا دنیا داری بھگتنا انہی کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہوئے دین بچانا انتہائی مشکل ہے کیونکہ صحرا میں بیٹھ کر کپڑے نہ بھینگے دینا انتہائی آسان ہے مزا تو یہ ہے کہ دریا میں غرق رہو لباس بھی تر نہ ہو۔

جنگل میں بیٹھ کر جو کھانا یا درختوں کے پتے کھانا انتہائی آسان ہے مدائن کا گورنر بن کر جو کھانا انتہائی مشکل ہے پہاڑوں اور گھاٹیوں میں رہ کر کھدر کا پھٹا ہوا لباس پہننا آسان ہے پورے عرب کی سلطنت کے تحت یہ بیٹھ کر کھدر پہننا بوسیدہ لباس پہننا مشکل ہے خود کو مسجد میں پابند کر کے اللہ اللہ کرنا انتہائی آسان ہے لیبارٹری میں ہاتھ تجربات میں مصروف ہوں اور دل میں ذکر الہی ہو یہ بات مشکل ہے اپنی کوٹھی کا رینک بیلنس کیلئے دن رات محنت کرنا انتہائی آسان ہے دوسروں کو غلامی سے نجات دلانے کیلئے محنت کرنا انتہائی مشکل ہے۔

ترقی کرنا عیب نہیں ذکر اللہ سے غافل ہونا کفر ہے شادی کرنا عیب نہیں محبوب حقیقی کو بھول جانا کفر ہے دنیا داری اور امور سلطنت سنبھالنا عیب نہیں اپنے مالک کو فراموش کرنا کفر ہے جہاں تک رہبانیت کا تعلق ہے تو اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہئے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام ہے گو ہمارے لئے واجب العمل نہیں مگر اپنے زمانے اور دور کے لحاظ سے وہ بھی خدا کا دین حق تھا اسلام نے اسے منسوخ نہیں کیا بلکہ زیادہ سخت کر دیا ہے جیسے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے کم نہیں ہوئی اسی طرح رہبانیت کا تقدس اسلام کے ظہور کے بعد پامال نہیں کیا جاسکتا بلکہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو انبیاء ماسلف علیہم السلام کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے اور اسی طرح اسلام نے انبیاء ماسلف کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے اور اسی طرح اسلام نے انبیاء ماسلف کی شریعتوں کو جلا بخشی ہے۔

جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ زنا نہ کرنا جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بری نگاہ بھی نہ کرنا کہ یہ بھی زنا کے برابر ہے اور شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم زنا کا خیال بھی نہ کرنا کیونکہ کہ تم شیشے کے مکان میں آگ روشن کرو گے تو وہ مکان اگر جل نہ سکے گا تو سیاہ ضرور ہو جائے گا بس اسی طرح زنا کا خیال کرنا نقصان دہ ہے اسی طرح اسلام نے سابقہ شریعتوں سے قدم آگے بڑھایا ہے پابندیاں سخت کر دی ہیں احکام کو شدید کر دیا ہے رہبانیت تھاڑ کر کر رہا فرار اختیار کرنا اسلام نے فرمایا کہ دشمنوں میں رہ کر خود کو محفوظ رکھو یہ انتہائی مشکل کام ہے دنیا کی گونا گوں رنگینیوں میں رہ کر ان سے بے رغبت رہنا کارے دارد۔

اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بچ دو بلکہ اس کا پیغام یہی ہے کہ شواہد کائنات کا مطالعہ کرو سائنس فعل خالق ہے فعل کے عرفان میں فاعل کا عرفان مضمر ہے زروسیم کے سمندر میں چمقا کی طرح رہنا چاہئے کہ چاہے ہزاروں سال پانی میں رہے مگر اسلام کی حرارت کو پانی سے متاثر نہ ہونے دیں۔

ایک راہب سے جب رہبانیت کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ میں ایک کاٹنے والا کتا ہوں مین نے خود کو صومعہ میں باندھ رکھا ہے تاکہ مخلوق خدا مجھ سے محفوظ رہے مگر اسلام کہتا ہے کہ مخلوق میں رہ کر اسے ایذا نہ دو یہ رہبانیت سے مشکل اور بدرجہہ افضل کا رہے ہاں اگر احتمال ضرر باقی رہے تو پھر تنہائی بہتر ہے خلوت مباح ہے اور اس دور میں دین بچانا انتہائی مشکل ہے قدم قدم یہ رہزن دین و ایماں موجود ہیں اگر کوئی گوشہ نشین ہو جائے تو عیب نہیں اب تو صرف یہی کام مناسب لگتا ہے کہ انسان تنہائی میں بصد گریہ وزاری دعا کرے کہ ہمارے آقا و مولا و ہادی جناب حجتہ بن الحسن المہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلدی خروج ہو دین حق لیظہرہ علی الدین کلمہ کا مصداق بن جائے اور دو رغبت کے جملہ اعمال سے افضل ترین عمل دعائے تعیل فرج ہے۔

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 3

﴿انسان﴾

ان خلقنا الانسان فی احسن تقویم

اے خواصان علوم

آج تک جب بھی انسان نے دنیا پہ نگاہ کی ہے ہمیشہ اپنے حوالوں کا چشمہ لگا کر اسے دیکھا ہے اور ہمیشہ سے یہی سمجھتا رہا ہے کہ اس ساری کائنات کی وجہ تخلیق یہ انسان ہی ہے مگر آج جب ہم خود کو اس وسیع و عریض کائنات میں ٹٹولتے ہیں تو ہمیں اپنا ہی وجود نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جس چھوٹے سے سیارے پر رہتے ہیں اس کائنات کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔ جب بھی ہم خلا سے اس اپنی زمین کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کمزور ترین ایک بلبلہ ہے جو سورج کے گرد اس طرح محوسفر ہے کہ اس کے فنا ہونے کے امکانات اس کے باقی رہنے سے لاکھوں گنا زیادہ ہیں۔

یہ ہماری زمین ایک فنا بردوش حباب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی اور یہ بھی معلوم نہیں کہ کب کوئی بلیک ہول کہیں سے آنکے اور اسے آن واحد میں فنا کرتا ہوا کہیں اور نکل جائے یہ ایک انتہائی غیر محفوظ کرہ ہے جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے سمندر کی وسعتوں میں کوئی کمزور سا جھینگا تیر رہا ہو اسے ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہوتا کہ کب کوئی مچھلی آئے یا کوئی آبی جانور آئے اور اسے نگل کر اپنی بھوک بھی پوری طرح نہ مٹا سکے۔ یہ ہے ہماری انتہائی کمزور اور بیت عنکبوت کی طرح ناتواں زمین اور اس کمزور سی زمین کی ایک بڑے تین 1/3 حصہ (جو خشکی ہے) پر رہنے والا انسان خود کو اس کائنات کا مرکز بتاتا ہے یا بزم خولیش سمجھتا ہے اور اسے

یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کیا ہے مگر کبھی کبھی یہ خود کو خدا ضرور سمجھ لیتا ہے اور اس کے خدائی دعوے کی طرح یہ بھی اس کا دعویٰ ہے کہ یہی اس کائنات کا مالک ہے اور سب کچھ اسی کیلئے بنا ہے۔

عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب سے انسان نے شعور سنبھالا ہے اسی دن سے یہ کائنات سے زیادہ اپنی ذات پر سوچتا رہا اور اپنے آپ کو دریافت کرنے میں اس صدیوں کی مسافتوں کو طے کرنا پڑا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ ابھی تک (Self Discovery) اپنے آپ کو دریافت کرنے میں ناکام نظر آتا ہے کیونکہ صدیوں کی محنتوں کے باوجود ابھی تک یہ اپنی ذات کے ایک بڑے تین کا پانچ فی صد بھی دریافت نہیں کر سکا اور اس ک سامنے ابھی تک یہ سوال باقی ہے کہ یہ خود کیا ہے؟ اور یہی سوال ابھی تک تشنہ جواب ہے آئیے ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں۔

انسان کیا ہے؟

دوستو یہ ایسا سوال ہے کہ جس کے لاکھوں جواب موجود ہیں مگر ابھی تک یہ سوال تشنہ جواب ہے۔ جب ہم ایک کیمیا دان سے یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ”انسان کاربن اور پانی کا لوندا ہے۔“

جب کوئی کیمسٹ اس کی گہرائی میں جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان کاربن ہائیڈروجن آکسیجن نائٹروجن اور بوران کے اتفاقی امتزاج کا نام ہے۔

ایک ماہر علم الابدان سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان گوشت پوست ہڈیوں اعصاب شرائین چربی اور بالوں کا مرکب ہے۔

جب ایک منطقی سے یہی سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان مرکب ہے حیوان اور ناطق کا جس کی جنس حیوان ہے۔ جب میکینک سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ انسان ایک ایسی پیچ در پیچ مشین ہے جو بے شمار خلیوں، ریشوں اور ریشم دار نسوں، رگوں،

آلات، حسوں، پٹھوں، گوشت اور ہڈیوں کا مجموعہ ہے اور یہ مشین ان سے ملکر ہم آہنگی سے چل رہی ہے جیسے ان سب کو کسی ایک منزل کی تلاش ہے اور یہ بڑے خلوص سے مصروف عمل ہے۔

جب ثنویت پرست سے یہ سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے اور روح ایک غیر فانی جو ہر ہے۔
جب کلام الہی سے سوال ہوتا ہی تو آواز آتی ہے۔

خلق الازواج کلہما مما تبنت الارض و من انفسہم و مما لا یعلمون
کہ انسان تین ارکان کا مرکب ہے ایک زمین پہ چلنے والا یعنی جسم اور نفس ہے اور ایک وہ رکن ہے کہ جسے کوئی نہیں جانتا یعنی روح اور روح کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا و ما او تیتسم من العلم الا قلیل
کہ روح کا علم بہت کم گویا بہت کم عطا ہوا ہے اور وہ علم اتنا کم عطا ہوا ہے کہ ”مما لا یعلمون“ گویا پھر بھی کوئی نہیں جانتا۔
اب حکمانے ان تین ارکان یعنی جسم نفس روح کو علیحدہ علیحدہ ایک مکمل انسان کا مقام دیا ہے۔

نمبر 1 = انسان طبعی

نمبر 2 = انسان نفسی

نمبر 3 = انسان عقلی

پہلے ہم بھی حکما ہی کے نظریات کا جائزہ لیتے ہیں

﴿ انسان طبعی ﴾

انسان طبعی کا شجرہ وجود

حیوان اکبر

مادی غیر مادی

جواہر و اعراض

جمادات

نباتات

حیوانات

ریڑھ کی ہڈی رکھنے والے حیوانات اور ریڑھ کی ہڈی کے بغیر حیوانات

Sub Phylum Verterbrates

دودھ نہ پلانے والے حیوانات دودھ پلانے والے حیوانات

انسان سب فائیلیم ورٹمبریٹس (Sub Phylum Vertebrates) یعنی ریڑھ کی ہڈی والے حیوانات کی پانچویں کلاس ممالیا (Mammal) یعنی دودھ پلانے والے جانوروں میں شامل ہے اور جنس کے لحاظ سے انسان حیوان ہی ہے۔

منطقی طور پر انسان حیوان ہے پھر اس کی ایک فصل ممیز ہے جسے قدیم فلاسفہ نے ”ناطقہ“ کہا ہے اور اسے فصل ممیز کا نام دیا ہے۔

جدید مفکرین نے اس فصل ممیز کو عاقلہ کہا ہے یعنی قدیم مفکرین کی رو سے انسان حیوان ناطق ہے اور جدید نظریات کی رو سے انسان حیوان عاقل ہے اور عاقل اور حیوان کے ملنے سے اس کی نوع پیدا ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ”انسان“۔

﴿نوعی جنسی خاصے﴾

عالم موجود میں جتنی بھی انواع ہیں ان میں کچھ جنسی خاصے ہوتے ہیں اور کچھ نوعی خاصے ہوتے ہیں اسی طرح اس نوع انسان میں بھی کچھ جنسی خاصے ہیں کچھ نوعی خاصے ہیں یعنی کچھ لوازمات جنس یعنی حیوانی لوازمات ہیں اور کچھ انسانی لوازمات ہیں یعنی انسان حیوان عاقل ہے تو حیوان اور عاقل ہونے کی وجہ سے کچھ چیزیں اس میں حیوانی ہیں اور کچھ عقلی ہیں۔

جنسی خاصہ اسے کہتے ہیں جو انسان بحیثیت حیوان کے کرتا ہے مثلاً کھانا

پینا، سونا، کرنا، تھکنا، جنسی تعلقات قائم کرنا، غضب ناک ہونا وغیرہ وغیرہ یہ کام باقی حیوانوں کی طرح انسان بھی بحیثیت حیوان کے انجام دیتا ہے۔

انسان کچھ کام صاحب عقل ہونے کے ناطے عقل کے ماتحت کرتا ہے یعنی حیوان عاقل ہے تو عقل کے خاصے حیوانیت سے علیحدہ ہیں اور انہی کی وجہ سے انسان حیوانوں سے جدا ہوتا ہے اشرف مانا جاتا ہے۔

اگر نوعی خاصے انسان سے علیحدہ کر لئے جائیں تو انسان حیوان مطلق ہے گدھے گھوڑے کتے اور خنزیر اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا یہی نوعی خاصے ہی ہیں جو اسے اشرف المخلوقات بناتے ہیں یعنی وہ عقلی امور ہیں کہ جو اسی کا طرہ امتیاز ہیں۔

نوعی خاصے Specific Properties

کہنے والے یہی کہتے ہیں کہ نوعی خاصے یہی ہیں جاننا سیکھنا پڑھنا لکھنا معلوم سے نامعلوم تک پہنچنا معروف سے مجہول کو سمجھنا آثار سے مؤثر کا عرفان حاصل کرنا ذات کے بجائے نوع کی فلاح و خیر سوچنا یہ ایک طویل فہرست ہے جس پر ایک علیحدہ کتاب مرتب ہو سکتی ہے یعنی جو بھی تعقل کے ضمن میں آئے وہ خاصہ نوعی ہے عرض فارق و عرض غیر فارق کی بحث ہمارے موضوع سے خارج ہے اس لئے ترک کرتا ہوں

تقسیم (Division)

نوع کے بعد انواع کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے اس کے بعد نوع انسان کو بھی کئی طرح سے تقسیم کیا جاتا ہے مثلاً جغرافیائی لحاظ سے کہ یہ پاکستانی ہے یہ ہندوستانی ہے یہ امریکن ہے یہ روسی ہے وغیرہ وغیرہ جغرافیائی تقسیم کے بعد مذہبی تقسیم ہے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلم ہے اب نوع انسان کی ایک مختصر جماعت یعنی مسلمان آپکے سامنے ہیں اس کے بعد ناموں پہ نوبت پہنچی یہ

پرویز ہے یہ نوید ہے یہ زید ہے یہ منطقی طور پر تقسیم نہیں کہی جاتی بلکہ یہ گنتی (Enumeration) ہے اس طرح انسان نوع سے فرد تک پہنچا پھر فرد کی تحلیل ہوئی یعنی تحلیل طبعی Physical Analysis یہ زید کے کان ہیں یہ ناک ہے یہ آنکھ ہے یہ ہونٹ ہیں وغیرہ اب خود انسان تقسیم ہونے لگا مگر یہاں سے ایک اور قدم آگے دیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسے مابعد الطبیعیاتی تجزیہ کہتے ہیں Metaphysical Analysis یعنی انسان بحیثیت فرد کے تین انسانوں کا

مرکب ہے۔ انسان طبعی (بدن)

پہلا انسان ایک مادی انسان ہے جو مادی جسم کا حامل ہے مجبوعات جو ہر یہ میں اسے تھرڈ کلاس Third Class جو ہر کا نمبر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان طبعی یہ انسان کا مادی جسم ہے انسان جب مرتا ہے تو اس کی کوئی مادی چیز کم نہیں ہوتی پورے کا پورا جسم بلا کم و کاست پڑا رہتا ہے یعنی یہ اپنے طور پر مکمل انسان ہے جو ہمارے مابین موجود ہے مگر ہے مردہ۔

سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا کی واقع ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ زید مر گیا ہے وہ تو مکمل موجود ہے تو اس کا مکمل موجود ہونا ثابت کر رہا ہے کہ جو غائب ہوا ہے وہ اس کا جزو نہ تھا عرض فارق تھا جدا ہو گیا مگر یہ تو مکمل پڑا ہے تو ثابت ہوا کہ یہ بدن ایک مکمل انسان ہے۔

مجبوعات جو ہر یہ

موجودات و مجبوعات جو ہر یہ میں سے یہ تیسرے درجے کا جو ہر ہے اسے تیسرا درجہ صرف اس لئے دیا گیا ہے کہ مجبوعات جو ہر یہ کی تین اقسام ہیں۔

اول درجہ کا جو ہر وہ ہے جو نہ وجود میں آنے کیلئے محتاج غیر اللہ ہے نہ

استکمال کیلئے محتاج غیر اللہ ہے جیسے روح ہے۔

دوم درجے کا جوہر وہ ہے جو وجود میں آنے کیلئے تو محتاج غیر اللہ نہیں لیکن استکمال و عروج تک جانے کیلئے غیر اللہ کا محتاج ہے۔

تیسرے درجے کا جوہر وہ ہے جو وجود میں آنے کیلئے بھی محتاج غیر ہے اور استکمال کیلئے بھی محتاج غیر ہے جیسے یہ جسم انسان ہے کہ عدم سے وجود میں آنے کیلئے جامعہ انسانیت میں آنے تک یہ ہزاروں چیزوں کا محتاج ہے مثلاً باپ کا محتاج ہے ماں کا محتاج ہے نطفے کا محتاج ہے شکم مادر میں ٹمپرچر کا محتاج ہے وغیرہ وغیرہ ان سے کسی چیز کو باہر نکال دیں تو اس کا پیدا ہونا محال ہے چاہے ٹسٹ ٹیوب ہی سے بچہ پیدا کر لیں مگر باپ کا پھر بھی محتاج ہے کہ نطفے کو ایسی سلب درکار ہے جہاں وہ غذا سے تشکیل پاسکے اگر کلوننگ ہی کی جائے تو بھی عورت کا محتاج ہے۔

اسی طرح عورت کا مادہ منویہ کا محتاج ہے ٹسٹ ٹیوب ہے تو بچہ دانی کا کام دے رہی ہے باقی مراحل تو ویسے ہی ہیں جیسے فطری طور پر ہوتے ہیں آج تک بڑے سے بڑا سائنس دان تغز مائی خلیات (Protoplasmic Cell) پر ڈیڑھ پلازمک سیل پیدا نہیں کر سکا تو ثابت ہوا انسان تین جوہروں کا مرکب ہے ایک محتاج محض جوہر ہے ایک آدھا محتاج اور آدھا غیر محتاج اور ایک جوہر مکمل غیر محتاج ہے تو ان تین جوہروں کا مرکب ہے انسان یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ تینوں جوہر اپنی ذات تک مکمل جوہر ہیں یعنی مکمل انسان ہیں جسم انسان طبعی نفس انسان نفسی روح انسان عقلی ہے اور یہ تین انسان مل کر ایک مرکب انسان بنتے ہیں اور انہی تینوں کا مطالعہ کرنا انتہائی اہم ہے جنس الانجناس ”Summon Genus“ سے لیکر نوع سافل ”Lnfima Species“ تک کا مطالعہ کرنا اتنا اہم نہیں جتنا اہم اناس ثلاثہ کا مطالعہ ہے۔ ایک بڑی جماعت میں اگر چھوٹی جماعت شامل ہو تو بڑی جماعت کو جنس اور چھوٹی جماعت کو نوع کہتے ہیں جیسے حیوان کی بڑی جماعت میں انسان کی

چھوٹی جماعت شامل ہے تو انسان کی جنس حیوان ہے اور نوع انسان ہے اور جنس اور نوع میں ایک اضافی فرق ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ریلیٹو ڈفرینس "Relative Difference" کیونکہ نوع میں جنس کے جملہ صفات بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کیونکہ انسان بلندی اور پستی کا نقطہ اعتدال ہے اور جنس الاجناس سے نوع اعلیٰ تک کے درجات کا وسطی مقام ہے درمیانہ جماعت ہے۔

کیونکہ یہ انسان فناء و بقا کے پیمانے میں مرکزی نقطہ ہے اسی وجہ سے یہ اشرف المخلوقات کے اعزاز سے نوازا گیا ہے اور یہ اہرمن اور یزدان کی آماجگاہ ہے اور تخلیقی لحاظ سے اس کا قوام بہترین قوام ہے۔

جو بقیہ حاشیہ ہوتے ہیں وہی صفات نوع کو جنس سے علیحدہ کرتے ہیں اور نوع کی انفرادیت کہلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں فصل ممیز (Differentia) جیسے انسان کا تعقل "Rationality" ہے یعنی حیوانیت کو انسان سے جدا کر کے باقی جو صفات رہیں وہ فصل ہیں جنس الاجناس وہ ہے کہ جو کسی کی نوع نہیں ہے اور نوع اعلیٰ وہ ہے کہ جو کسی جماعت کی جنس نہیں بن سکتی ان کے مابین جتنی انواع و اجناس ہیں انھیں اجناس متوسط (Subaltern Genera) کہتے ہیں یا انواع متوسط (Subaltern Species) کہتے ہیں اور ان میں دو طرح کے خاصے (Properties) ہوتے ہیں جو یا جنس کے ضمن میں آتے ہیں یا نوع کے ضمن میں جیسے کھانا پینا حیوانیت کے تقاضے ہیں اور لکھنا پڑھنا سوچنا تعقل کے تقاضے ہیں یہ تضمن میں گونہیں آتے مگر اخذ ہو سکتے ہیں اور لازماً اخذ ہوتے ہیں۔

﴿دو نظریات تخلیق﴾

انسان کی تخلیق اول پہ کتب میں ہزاروں بحثیں موجود ہیں مگر یہ گتھی آج تک الجھتی ہی گئی ہے کچھ مفکرین نے سپیشل کری ایشن Special Creation کا

نظریہ دیا اور یہی نظریہ مذاہب کا ہے کچھ مفکرین نے ایولوشن Evolution کو تسلیم کروانے کیلئے فوسلز جبری ڈھانچوں پہ روشنی ڈالی یہ ایک علیحدہ موضوع ہے جسے یہاں زیر بحث نہیں لایا جاسکتا۔

﴿نظریہ پیدائش﴾

کلام پاک میں ہے ”خلقکم من نفس واحد و خلق منها زوجھا“ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک ”نفس“ سے پیدا کیا اور اسی سے جوڑا بنادیا میرے قلمی دوست ڈاکٹر غلام جیلانی برق صاحب نے ”نفس“ کے معنی ”ایمیپا“ کے لئے ہیں اور ڈاکٹر لیمارک کے نظریہ ارتقاء کی تائید میں ایسے ہی آیات پیش کئے ہیں۔

حالانکہ موجودہ سائنس نے ثابت کیا ہے کہ انسان کی ابتدا ایک ننھے سے انڈے سے ہوتی ہے جس کا قطر 1/200 انچ ہے یہ انڈا اختلاط زوجین سے پیدا ہوتا ہے یہ انڈا رحم مادر میں ٹھیک دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک سیل سے دو خلیوں میں تقسیم ہو کر بڑھتا جاتا ہے اور اسی انڈے کو بھی نفس واحدہ کا نام دیا جاسکتا ہے اور اس کے دو ہونے پر خلق منها زوجھا یعنی اللہ نے اسی نفس واحدہ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا تو اس کی تاویل یہاں بھی ہو سکتی ہے اور اسی سے دو اور دو سے چار سے آٹھ سے لاکھوں اربوں تک سلسلہ چلا جاتا ہے اگرچہ سبھی خلیے ایک ہی خلیے سے پیدا ہوتے ہیں مگر ان کی نشوونما ایک جیسی نہیں ہوتی کیونکہ بعد میں پیدا ہونے والے خلیے Cell بعض عضلات کے خلیے ہوتے ہیں بعض غدودوں کے بعض اعصاب کے خلیے ہوتے ہیں اور پھر ہر خلیے کا ایک مرکز ہوتا ہے جسے نیوکلیس Nucleus کہا جاتا ہے جس کا کام باقی حصوں سے مختلف ہوتا ہے مثلاً عضلاتی خلیوں کا کام سکڑنا غدودوں کی رطوبت نکالنا اور اعصاب کا ترسیل ہے لیکن مرکزی حصے کا تعلق نشوونما میں پیش قدمی اور خلیات کی زندگی اور

طاقت کو بحال رکھنا ہے اور ایک مرکزی حصے سے دو بنتے ہیں اور ہر خلیے میں ڈانڈوں جیسی ایک شے پائی جاتی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ کسی کے ڈانڈے لمبے اور کسی کے چھوٹے ہوتے ہیں کسی کے سیدھے اور کسی کے ڈانڈے ٹیڑھے ہوتے ہیں اور ہر خلیہ میں ڈانڈوں کی تعداد 48 ہوتی ہے اور یہ جملہ انواع میں اپنی تعداد کو قائم رکھتے ہیں یعنی انواع کی تبدیلی سے ان کے تعداد بدل سکتی ہے مگر نوع واحد میں ان کی تعداد ایک ہی رہتی ہے انسان میں یہ 24 ماں کی طرف سے آتے ہیں اور 24 باپ کی طرف سے اور انہیں اجسام لونبیہ کہا جاتا ہے پھر ہر سادہ لونبیہ میں جو ہر تخلیق موجود ہوتے ہیں جو خوردبین سے نظر آتے ہیں اور انکی شکل تسبیح کے دانوں جیسی ہوتی ہے پھر مکمل عضویہ میں انکی تعداد ہزار کے برابر ہوتے ہیں یعنی ایک جسم لونبیہ میں یہ جو ہر تخلیق ہزار کے لگ بھگ ہوتے ہیں اور یہ بھی نصف ماں سے اور نصف باپ سے آتے ہیں اور مادہ لونبیہ کی طرح جوڑے کی شکل میں آتے ہیں۔

یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ یہ آج تک کی تحقیق ہے مگر جب یہ کتاب شائع ہو کر آجائے گی تو یقیناً اس وقت ان نظریات میں بیسیوں ترامیم ہو چکی ہوں گی کیونکہ سائنس الیکٹرک سپیڈ سے ترقی کر رہی ہے۔

ہ کسلے لوئی پائچر جدید سائنسی فلسفی کہتا ہے کہ اصول حیات ہمیشہ حیات مقدم سے ماخذ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مادہ منویہ بھی ذی روح و ذی حیات ہے یا نہیں؟ تو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہکسلے کا نظریہ غلط نہیں ہے اگرچہ آج کی کلوننگ نے عورت کو مرد سے بے نیاز کر دیا ہے مگر پھر بھی اس کی بات یہاں تک درست ہے کہ حیات ہمیشہ ”حیات ماقبل سے ماخذ ہوتی ہے“ کیونکہ مادہ منویہ مردہ و بے جان نہیں ہے اس میں موجود جملہ جراثیم زندہ ہیں ذی حیات و ذی روح و ذی شعور بھی ہیں لیکن ان کے صفات بالقوی نہیں بالفعل ہیں اور ان کا عمل طینتی تعلیم اور فطری و دلیعت کا نتیجہ ہے اور

اس کے سبھی اجزاء زندہ اور فعال ہوتے ہیں کیونکہ آج کل تجربات سے ثابت ہو چکا ہے کہ عورتوں کو انجکشن لگا کر حاملہ کیا جاسکتا ہے اور اگر انجکشن میں بھرے ہوئے مادے کو حرارت دی جائے اتنا گرم کیا جائے کہ اس میں موجود جراثیم مرجائیں اور پھر وہی مادہ انجیکٹ کر دیا جائے تو بچہ پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ آگ قاتل حیات ہے یا کسی ایسے ہلکے سے زہر سے ان سپرمز کو مار دیا جائے تو پھر بچہ پیدا نہیں کیا جاسکتا تو ثابت ہوا مادہ منویہ ذی روح و ذی حیات ہے۔

بعض جانوروں کے ٹمپر پیچرز برابر ہیں وہاں نسل کشی ہو سکتی ہے جیسے گھوڑے اور گدھے وغیرہ کا ہے پھر بچے کی پیدائش مثبت اور منفی کے ملنے سے عمل پیرا ہوتی ہے اور اسی سے ابتدائی انڈا پیدا ہوتا ہے

کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ شکم مادر میں بچے کی تشکیل ہوتی ہے جسم بنتا ہے ہر چیز مکمل ہو جانے کے بعد اس میں خارج سے ایک روح آتی ہے اور وہ داخل ہو جاتی ہے یہ بات کچھ غیر منطقی نظر آتی ہے جدید سائنسی فکر صرف اتنا سوچ سکتی ہے کہ ”روح“ آدم علیہ السلام سے لے کر موجودہ دور تک مسلسل انتقال پذیر ہے ایک لامتناہی سفر میں محو خرام ہے ہر فرد کی علیحدہ روح کا باہر سے آنا عمل تحلیل میں کہیں بھی مشاہدے اور تجربے سے ملاقات پذیر نہیں

بلکہ وہ روح روح آدم علیہ السلام اسی کو مبدہ اول کہنا چاہیے اور باقی ارواح اسی کی شاخیں ہیں جیسے تربیلا ڈیم میں بجلی گھر ہے وہی مبدہ اول

ہے اور پورے پاکستان میں اس کی لائیں بچھی ہوئی ہیں ہر گھر روشن ہے منفی اور مثبت تار آخری گھر تک جاتے ہیں اور اسے روشن کرتے ہیں یعنی مبداء اول سے دو تار نکلتے ہیں مثبت اور منفی اور پھر انہیں میں سے تقسیم ہوتے چلے گئے اسی طرح روح آدم علیہ السلام مبداء اول ہے اس سے مذکر و مؤنث (مثبت اور منفی) جدا ہوئے اور اسی طرح روح برقی انداز میں پوری نسل آدم میں تقسیم ہو گئی۔

یہ بھی مسلمہ ہے کہ تقسیم کا عمل بعض چیزوں کو کمزور کرتا ہے تو یہی حال بنی آدم کا ہے کہ کبھی میٹرز کے مرد عورتیں تھے دور رسالت مآب تک سات فٹ اوسط قد رہا اور اوسط عمر 60 سال رہ گئی اور موجودہ دور میں انسان باقی پانچ ساڑھے پانچ فٹ کا بنچ گیا ہے اور اوسط عمر 50 سال سے بھی کم ہے اور جو سو سال زندہ رہے اسے آثار قدیمہ سمجھ کر دیکھا جاتا ہے

یہ روحتی برق ہے جو جناب آدم سے چلی اور جہاں مثبت اور منفی (مذکر اور مؤنث) ملے ایک اور شاخ نے جنم لیا اور آج کل چارج ایبل ٹیوبز اور چارج ایبل ٹارچز بھی موجود ہیں جو بجلی سے چند گھنٹوں میں چارج حاصل کرتی ہیں پھر سلسلہ منقطع ہو جائے تو بجلی کو ذخیرہ کر لیتی ہیں گویا ان میں ایک ایسا ٹرانسفارمر موجود ہے جو برقی ذخیرہ محفوظ رکھ کر برقی عدم موجودگی میں ٹیوب وغیرہ کو روشن کرتا ہے اسی طرح شکم مادر میں جو انڈاپیدا ہوتا ہے وہ ایک ٹرانسفارمر ہے جس کا قطر 1/200 ہے اور یہ نو ماہ چارج ہوتا رہتا ہے جب یہ چارج ہو چکا تو ایک کے دو ہوئے گویا مثبت منفی میں تقسیم ہوا اور روحتی برق نے اسے تقسیم کیا اور بڑھاتے بڑھاتے اربوں تک پہنچا دیا اب یہ چارج شدہ پیکر ایک طبعی عمر لے کر پیدا ہوا جس طرح ہر جنریٹر کی علیحدہ استعداد ہوتی ہے کہ یہ کتنے پنکھے چلا سکتا ہے کتنے بلب روشن کر سکتا ہے اسی طرح یہ بھی استعداد لے کر پیدا ہوتا ہے کہ یہ اپنے سے کمزور یا انہی پاور کے کتنے اور جنریٹر پیدا کر سکتا ہے اور خود کتنا عرصہ چل سکتا ہے یہ گارنٹی بھی ساتھ لاتا ہے

یہ انڈا ایک تخم کی طرح ہے کیونکہ درخت میں بھی روح بھی نباتی موجود ہوتی ہے اور موجود رہتی ہے تا اینکه مفسدات خارجی اسے تباہ نہ کر دیں جیسے انڈے کو ابالنے کے بعد بچے پیدا نہیں کیے جاسکتے اسی طرح درخت کے بیج کو بوائل کرنے کے بعد درخت پیدا نہیں کیے جاسکتے تو ثابت ہوا فلسفہ ارواح خارجی غیر منطقی ہے

اگرچہ چھ ماہ شکم مادر میں رہنے کے بعد بچے میں خارج سے کوئی روح آتی ہو تو پھر ان چھ مہینوں کے اعمال کی کیا وجہ پیش کریں گے کیونکہ ان چھ مہینوں میں وہ فعال چیز کیا ثابت کریں گے جو بچے کو انڈے سے انسانی شکل میں لاتی ہے اور مصنعہ و علقہ وغیرہ کو بڑھنے پینے کے عمل سے گزارتی ہے اور اس مردے کو حصول غذا کے طریقے سکھاتی ہے چوسنے کا عمل سکھاتی ہے وہ کون سی قوت ہے جو ایک میاں بیوی میں مسلسل رہی ہے اور پھر ایک خاص درجہ حرارت میں مسلسل چارج ہو کر عمل پیرا رہی ہے اور جس نے 24 مہینے اور 24 مہینے لے کر انڈا بنایا ہے اور اسی سے کری ایٹ Create کر کے انسان تک پہنچی ہے وہ روح نہیں تو کیا ہے؟

یہ روح آہستہ آہستہ مرکز سے دور ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ رہی ہے اعصابی جسمانی غرض ہر طرح سے حکم زور سے کمزور تر ہو رہی ہے اور روحیتی لحاظ سے بعض شاخیں اتنی کمزور پیدا ہوئی ہیں کہ ان کی نسل تک ختم ہو چکی ہے گویا یہ ایک ہی روح ہے جو جناب آدم علیہ السلام کو ملی اور وہی عالم امر کی پیدا کردہ ہے کیونکہ عالم امر ذات حق کا ایک برقیاتی سمندر ہے اور قرب ذات کی وجہ سے وہ ہمیشہ منور رہتا ہے اور ہر روح اسی کی پیدا کردہ ہے اسی لیے اس کے افعال کو خالق کائنات اپنی طرف منسوب فرماتا ہے کہ ہم ہی ارحام میں تصویر کشی کرتے ہیں یہ جمع کا صیغہ بتا رہا ہے کہ کسی کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے یہ ہے انسان کا تخلیقی عمل

اس کے باوجود چند سوالات تشنہ جواب رہتے ہیں اگر روح کو ایک ہی تصور کر لیا جائے تو عالم ارواح سوال قبر و حشر وغیرہ کی وجہ کیا ہوگی تو مختصراً

عرض کروں گا کہ اگر سمندر کو عالم قطرات کہہ دیا جائے تو حقیقت ہے کیونکہ قطرہ قطرہ بہم شود دریا کہ قطرات کا اجتماع کثیر دریا و سمندر کا نام پاتا ہے اسی طرح اگر ایک عالم ارواح ہو جو من حیث الکل ایک سمندر کی طرح وحدت مطلقہ سمجھا جائے تو قباحۃ نہیں ہے کیونکہ عالم امر عالم نور ہے جو سمندر کی طرح ہے اور قطروں کا سمندر سے جدا ہو کر واپس آنا اور ضم ہونا کوئی عجیب بات نہیں ہے پھر اسے کما حقہ سمجھنا محال ہے کیونکہ خود خالق نے فرما دیا ہے مَا اَوْتِیْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِیْلًا کہ عالم امر کا علم بہت قلیل عطا ہوا ہے یا بہت کم افراد کو عطا ہوا ہے

﴿عالم ارواح﴾

اس دور میں جہاں دیگر علوم نے ترقی کی ہے وہاں ماہرین علم الارواح نے بھی کچھ ترقی کی ہے اور اس دور میں روح پر تحقیق ہو رہی ہے اور اس میں سائنسی انداز میں تحقیق کی جا رہی ہے

اس کے نتائج میں یہ ممکن ہو رہا ہے کہ اب کسی فرد کی روح کو بلانا اس سے کلام کرنا موت کے بعد کے حالات معلوم کرنا ممکن مان لیا گیا ہے

جب میں اپنے سینرل مطالعہ میں ”ٹیلیولوجی“ کا مطالعہ کر رہا تھا تو اس وقت یہ علم اپنی ابتدائی اور غیر ترقی یافتہ شکل میں دیکھا پھر بھی حیات بعد الموت یہ کافی کچھ اس میں موجود تھا اور روح کے اثبات میں بہت کچھ ثبوت اس میں موجود تھے

کیونکہ علم الارواح پہ ابھی ناکافی تحقیق ہوئی ہے اس لیے اس پہ حتمی فیصلہ دینا میرے خیال میں قبل از وقت ہوگا

﴿دعوات قبور و دعوات ارواح﴾

ماضی قریب کے جو صوفیائے کرام اور دعوت ارواح کے ماہر تھے ان کا فرمانا تھا کہ روح ایک سمندر جیسی ایک نہیں ہے بلکہ ہر فرد کی روح علیحدہ علیحدہ ہے وہ فرماتے تھے کہ اگر ہم ایک ہی روح تسلیم کر لیں تو پھر جزا و سزا کے مراحل میں کوئی معقول طریقہ کار پیش نہیں کر سکتے اس لیے اگر ہم ہر فرد کی روح کو علیحدہ مانیں گے تو اس کے کیے کی جزا و سزا کو اسی تک محدود کر سکیں گے

ان کی یہ بات بھی معقول ہے مگر ہمارے لیے یہ مسئلہ ہے کہ ہم روح کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتے اور جب ہم دعوت ارواح کے عمل سے ارواح کو بلا بھی لیں تو اس موضوع پہ بات کرنا پسند نہیں کرتیں کیونکہ وہ ہر سوال کا جواب اس وقت تک نہیں دیتیں کہ جب تک پیچھے مڑ کر نہ دیکھ لیں یعنی وہ کسی اور ذات سے احکام کی پابند ہوتی ہیں اور وہاں سے جو حکم ملتا ہے اسی کے مطابق جواب دیتی ہیں اس لئے اس موضوع پہ انہیں کچھ بتانے کی اجازت نہیں ہوتی اسی وجہ سے صاحبان دعوت ارواح بھی کوئی حتمی بات نہیں کر سکتے

﴿ بدن و جسم ﴾

جیسا کہ بیان ہو چکا ہے انسان ”ارکان ثلاثہ“ کا مرکب ہے اور ہر رکن ایک مکمل انسان ہے پہلا رکن یعنی پہلا انسان ہے ”جسم“ جسے ”انسان طبعی“ کہا جاتا ہے یہ انسان ظاہری اعضاء و جوارح کا مالک ہوتا ہے اس کا ہر عضو مادی ہے یعنی یہ فزیکل مشینی انسان ہے یہ انسان ظاہری آنکھ سے دیکھتا ہے ظاہری زبان سے بولتا ہے ظاہری مادی کا نوں سے سنتا ہے اس کے جملہ اعضاء وضعی ہیں ان یک علیحدہ علیحدہ تشخیص کی جاسکتی ہے یعنی یہ ناک ہے یہ آنکھ ہے یہ کان ہے یہ زبان ہے وغیرہ وغیرہ اس انسان کے ادراک کے علیحدہ علیحدہ ذرائع ہیں ہر چیز کے ادراک کیلئے

ایک علیحدہ عضو ہے اگر انسان کو آنکھ سے محروم کر دیا جائے تو یہ دیکھ نہ سکے گا اگر زبان کاٹ دی جائے تو بول نہ سکے گا۔ اس کے اعضاء ایک دوسرے کے متبادل نہیں ہوتے جیسے آنکھ کا کام صرف دیکھنا ہے سننے بولنے سو گھننے وغیرہ کی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے

یہ تو بیان ہو چکا ہے کہ یہ مجموعہ آلات جو ہر یہ کا تھرڈ کلاس جو ہر ہے کیونکہ یہ وجود و استكمال میں محتاج غیر ہے بدن کو انسانی شکل تک آتے آتے کتنی محتاجیوں کا سامنا ہے یعنی یہ ماں باپ کا بھی محتاج ہے اگر وہ نہ ہوں تو انسان پیدا نہ ہو مادے اور میٹرل کا محتاج پھر شکم مادر میں ابتدا سے لے کر آخری شکل تک غذا اور تربیت کا محتاج پھر پیدائش کے بعد غذا لباس حفاظت وغیرہ کا محتاج یعنی اس کی احتیاج اللہ کے علاوہ مخلوق تک پھیلی ہوئی ہے خالق کا تو محتاج ہے ہی مگر غیر اللہ کا بھی محتاج محض یہ تو تھا وجود کیلئے اس کا محتاج ہونا

یہ انسان طبعی استكمال کیلئے بھی محتاج غیر اللہ ہے یعنی جسم اپنی عروجی شکل میں نہیں آ سکتا جب تک مناسب ماحول نہ ہو سکون نہ ہو غم و آلام سے دوری نہ ہو یعنی ان ضروریات کے دائرے میں رہ کر ہی جسم انسان ایک مکمل جسم بنتا ہے

آپ پہلوانوں کو دیکھیں باڈی بلڈرز کو دیکھیں استكمال جسم کیلئے کتنے پاڑ بلیتے ہیں مشقتیں ہوتی ہیں ایکسرسائز کے مرحلے ہوتے ہیں غذاؤں کا چکر ہوتا ہے حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت لازم ہوتی ہے آپ دیکھیں تو اس کی بہت طویل فہرست سامنے آئے گی اب اسی سے ثابت ہوا جسم اپنے کمال تک جانے میں بھی محتاج غیر ہے محتاج محض ہے اسی لیے اسے تھرڈ کلاس جو ہر سمجھا جاتا ہے کیونکہ کسی پہلو سے احتیاج سے دامن نہیں بچا سکتا اور اسی وجہ سے کہ یہ تیسرے درجے کا جو ہر ہے

﴿کمال بدن﴾

دوستو بدن کا کمال انسان کا کمال نہیں کہا جاتا من حیث الکمال اسے کمال نہیں کہا جاسکتا ورنہ گاماں پہلوان اور عبدالحمید الجندی جیسے بہترین جسم کے مالک لوگ ولی اللہ بلکہ اپنے دور کے نبی ہوتے مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ مکمل جسم تو تھے مکمل انسان نہ تھے کیونکہ وہ صرف جسمانی لحاظ سے قوی ہیکل اور طاقتور جوان تھے

یہ بھی ہے کہ ارکان ثلاثہ کی تکمیل و اشکمال کا اندازہ اس کی قوت سے ہوتا ہے جسم انسان جو قوت رکھتا ہے اسے ”طاقت“ کا نام دیا جاتا ہے یعنی جسم سے متعلق قوت کا نام ہے ”طاقت“

﴿خصائص ثلاثہ﴾

دوستو ارکان ثلاثہ یعنی جسم نفس و روح سے علیحدہ علیحدہ خصائص منسوب ہیں اور انہیں خصائص ثلاثہ کہا جاتا ہے اور تین خصائص میں سے اس جسم کا صرف ایک ہی بنیادی خاصہ ہے جو ہے ”شہوت“

﴿شہوت کیا ہے؟﴾

اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ”مہیج داخلی“ کا نام ہے ”شہوت“، یعنی انسان بحیثیت انسان کے نہیں حیوان کے جو چیز طلب کرتا ہے وہ ہی شہوت یہاں عرض کرتا چلوں کہ جو تحریکیں ”بقائے ذات“ کیلئے اندر سے اٹھیں وہ شہوات ہوتے ہیں یعنی بھوک پیاس کی خواہش کلام کرنے کی خواہش نیند کی خواہش آرام کی خواہش یہ بقاء ذات کیلئے اٹھنے والی تحریکیں سب شہوات ہیں اور ان کا ایک طرح سے بقاء ذات ہی سے تعلق ہوتا ہے

یہ بھی حقیقت ہے کہ شہوات بذات خود مذموم نہیں برے نہیں کہے جاسکتے مثلاً کسی کو بھوک لگی ہو تو کوئی شخص یہ نہیں کہے گا کہ ”دیکھو اس احمق کو بھوک لگتی ہے یہ کتنا احمق ہے کہ بھوک محسوس کرتا ہے“ یعنی بھوک

پاس وغیرہ فطری تقاضا ہے نیچرل ڈیمانڈ ہے اس لیے اسے برا سمجھنا یا کہنا درست نہیں کیونکہ فطری کمزوریوں پہ کسی کو برا بھلا نہیں کہا جاسکتا صرف اتنا ہے کہ شہوات کو نقطہ اعتدال سے متجاوز نہیں ہونا چاہیے اعتدال و شرائط کے ساتھ شہوات معیوب نہیں ہوتے

﴿اعمالِ کمالیہ﴾

جسم یعنی انسان طبعی تیسرے درجے کا جو ہر ہے اس لیے اس کے جملہ متعلقات تھرڈ کلاس کے ہیں اسی لیے اعمالِ کمالیہ میں سے یہ جو علم رکھتا ہے اسے کہتے ہیں ”فن“ Art فن کا تعلق عمل سے ہے اور یہ بار بار کی مشق سے حاصل ہوتا ہے یہ جسم کے اعمال کے مسلسل دہرانے سے حسن پذیر ہو کر ”فن“ کہلاتا ہے اور یہ عملی علم ہے اور جسم انسان اس کا حامل ہوتا ہے گویا یہ انسان طبعی کا کمال عمل ہے اور اس رکن اول انسان طبعی کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں انہیں علوم طبعی Natural Science نیچرل سائنس کہتے ہیں

﴿علوم طبعی﴾

یہ علوم یہ نہیں بتاتے کہ فلاں چیز کو کیسا ہونا چاہیے بلکہ یہ اتنا بتاتے ہیں کہ یہ چیز فی الحال کیا ہے یا کیسے ہے اشیاء کو کماہیہ ظاہر کرتے ہیں

﴿ادراک﴾

بدن کے ادراک کے ذرائع یہی حواس خمسہ و عشرہ ہیں اور جو کچھ ان ذرائع سے یہ حاصل کرتا ہے اس ذخیرہ معلومات کا نام ہے ”ادراک“ جہاں بدن کے جملہ ذرائع محسوسات نہ پہنچ سکیں وہاں خالق کائنات بھی فرمادیتا ہے کہ ”وما ادرک ما علیون“ کہ کسے ادراک حاصل کہ علیون کیا ہے یا ایک اور مقام پہ فرمایا وما ادرک ما لیلۃ القدر کہ کسے ادراک حاصل

ہے کہ شب قدر کیا ہے یعنی عالم غیر محسوس کے تذکرے میں ادراک کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ادراک بدن انسان کے خزانہ معلومات کا نام ہے

﴿ بدن (انسانِ طبعی) ﴾

دوستو انسان کا بدن روح و نفس کے مقاصد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے جو کچھ روح و نفس تک جاتا ہے اس کے ذریعے جاتا ہے اس لئے اسے ظاہری اعضاء و آلات سے نوازا گیا ہے انسانِ نفسی و انسانِ عقلی اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ اس کے اعضاء و جوارح بھی استعمال کرتے ہیں ان پر بھی تصرف رکھتے ہیں اس لیے دنیا سے رابطے کیلئے یہ بدن ہی ہوتا ہے یعنی طبعی دنیا کی ترجمانی انسانِ طبعی کرتا ہے انسانِ نفسی اور انسانِ عقلی کا مادی اور طبعی دنیا سے رابطہ رہ نہیں سکتا جب تک انسانِ طبعی اس کی ترجمانی نہ کرے حقیقت یہ ہے کہ جو ہر اعلیٰ اپنے سے کم درجے کے جوہر کے آلات کو بھی استعمال و تصرف میں رکھتا ہے

﴿ نفس (انسانِ نفسی) ﴾

اپنے اعضاء و جوارح کے استعمال کے ساتھ ساتھ انسانِ طبعی (جسمانی) اعضاء پر بھی تصرف رکھتا ہے اور انسانِ عقلی (روح) اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ ساتھ آلات نفس و بدن کو بھی تصرف میں رکھتا ہے

﴿ آلہ ادراک ﴾

بدن کو جو ادراک حقائق کا آلہ حاصل ہوتا ہے اس کا نام ہے ”قلب“ اس پہ آئندہ بحث ہوگی

بدن کی طاقت (انرجی) کا سٹور ”اعصاب“ ہوتے ہیں کیونکہ جسم انسان

میں یہی دہری صلاحیت کے حامل ہیں یہ گوشت اور ہڈی کے مابین حرف مشد کی طرح ہوتے ہیں یہ جب گوشت سے ملتے ہیں تو گوشت بن جاتے ہیں جب ہڈی سے ملتے ہیں تو ہڈی کا رول ادا کرتے ہیں جب ان میں گوشت کے صفات بڑھنا شروع ہو جائیں تو سمجھ لو جسم کے خزانے میں طاقت کا دیوالیہ ہو رہا ہے جسم زوال پذیر ہو رہا ہے

❖ اقسام انسان ❖

دوستو اس سے قبل ہم نے فرد پہ روشنی ڈالی ہے بحیثیت جماعت کے انسان پہ بھی بات کرنا ضروری ہے

دیکھئے پشتِ ارض کہن پہ جنووع انسان ماضی حال و استقبال کے دائرہ میں موجود ہے اس کے تین اقسام ہیں جس طرح ایک انسان تین انسانوں (بدن و نفس و روح) پر مبنی ہے ان سے مرکب ہے اسی طرح مکمل نوع انسان تین انسانی جماعتوں پر مبنی ہے پہلی جماعت انسان وہ ہے جو انسان طبعی ہے یعنی یہ انسانی جماعت انسان طبعی کی طرح ہے اس انسان کی زندگی جسمانی و مادی ہے یہ جماعت انسان انسانی بدن سے مشابہہ ہے ان کی زندگی کا مکمل عمل کھانا پینا دیکھنا سننا محسوس کرنا نسل کشی تک محدود ہے یعنی اس کی زندگی حیوانیت کے ماتحت ہے حیوانی زندگی ہے یہ صرف اپنی جنس (حیوان) کی طرح جیتے مارتے ہیں اس کا مطمع نظریات حیوانیت ہے کھاؤ پیو اولاد پیدا کرو لذات حیوانی ہی کو یہ کمال انسان تصور کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی جنسی خاصوں کے گرد گھومتی ہے یہ ہمیشہ حیوانی جذباتوں کے زیر اثر سانس لیتے ہیں انہیں خالق نے کافر و مشرک و منافق وغیرہ کے ناموں سے تشخیص کیا ہے اور حتمی لحاظ سے یہ انسان طبعی ہوتے ہیں اور ان کی بے مقصد زندگی کا واحد مقصد حیوانیت ہے

اسی لیے امیر کائنات علیہ الصلوٰات والسلام نے فرمایا

الناس ثلاثة عالم ربانى ومتعلم على سبيل النجاة الباقي كالمج
اتباع كل ناعق
یعنی انسانوں کے تین اقسام ہیں
اول علمائے ربانین ہیں یعنی اناس عقلی ہیں
دوم راہ نجات کے طلبگار و متعلم ہیں یعنی اناس نفسی ہیں
سوم باقی وہ رذیل لوگ ہیں جو ان مکھیوں کی طرح ہیں جو ہر بدبو کے پیچھے بھاگتی رہتی
ہیں اور ہر احمق کی اتباع کرتے ہیں یعنی انسان طبعی حیوانوں کی طرح ہے جس کا جی
چاہے ہانک لے جائے
اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے

الناس ثلاثة اقسام قسم يشبهون البهائم وقسم يشبهون الملائكة
وقسم يشبهون الانبياء عليهم السلام
فرمایا لوگوں کے تین اقسام ہیں

ایک وہ ہیں جو حیوانوں کے مشابہہ ہیں یعنی انسان طبعی حیوانی ہیں صرف جنسی خاصوں کے ماتحت ہیں
دوسرا گروہ وہ ہے جو ملکوت سے مشابہہ ہے یعنی انسان نفسی ہیں کیونکہ ملکوت کو نفوس مجردہ
سے قرار دیا گیا ہے اور یہ نفسی خاصوں کے ماتحت ہوتے ہیں
تیسرا گروہ وہ ہے جو انبیاء علیہم السلام سے مشابہہ ہے یعنی انسان عقلی ہیں کلام الہی میں ارشاد ہے
فاصحاب الميمنة واصحاب الميمنة والمشئمت ما

اصحاب المشئمت والسابقون السابقون اولئك المقربون
ایک گروہ اصحاب شمال کا ہے ایک اصحاب یمین کا ہے اور ایک گروہ سابقون کا ہے یعنی اصحاب
شمال انسان طبعی ہیں اصحاب یمین انسان نفسی ہیں اور سابقین و مقربین انسان عقلی ہیں
اسی طرح تین عوامل ہیں (یعنی مخلوق کے تین اقسام ہیں)

نمبر 1 = عالم خلق نورانی یعنی عالم عقول و ارواح

نمبر 2 = عالم خلق نفسانی یعنی عالم نفوس و ملکوت

نمبر 3 = عالم خلق جسمانی یعنی عالم اجسام و مادہ اسی پہ آیت ہے

خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون

یوں سمجھ لیں انسان تین اقسام کے ہیں

نمبر 1 = انسان مادی و حیوانی و طبعی

نمبر 2 = انسانی نفسانی و ملکوتی و نفسی

نمبر 3 = انسان روحانی و نورانی و عقلی

کفار و مشرکین مادی انسان ہیں مومنین و صالحین نفسانی و ملکوتی انسان ہیں اور انبیاء علیہم

السلام روحانی و نورانی انسان ہیں کیونکہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے اس لیے انبیاء علیہم

السلام کا تعلق بھی عالم امر سے ہے

﴿انسان نفسی﴾

انسان کی جماعت میں دوسرے نمبر کے انسان ”انسان نفسی“ ہیں اور جو ”انسان نفسی“ ہیں

ان کا مرتبہ بہت بلند ہے حقیقتاً یہی نوع انسان میں داخل قرار دیئے جاسکتے ہیں کیونکہ جنسی

خاصہ ان کی نگاہ میں بہت پست ہوتے ہیں وہ تعقل کو اپناتے ہیں نوعی خاصوں کے زیر سایہ

جیتے مرنے میں مثلاً لکھنا پڑھنا معلوم ہے نامعلوم کو سمجھنا فکر و عبادت تفقہ تدبیر وغیرہ ہی ان

کیلئے سب کچھ ہوتے ہیں بہ الفاظ قرآن یہ مومنین و صالحین و ابرار وغیرہ ہیں کیونکہ انہی میں

عروج و استکمال نفسی ہوتا ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه پہ غور کرتے ہیں

علوم معیاری کے حامل ہوتے ہیں علوم و عرفان کو معراج ہستی تصور کرتے ہیں محل الاعلیٰ

کی طرف راغب ہوتے ہیں وہ حیوانی ازاد یوں پر انسانی پابندیوں کو ترجیح دیتے ہیں

وہ اس دنیا پر اگلی دنیا کو اہمیت دیتے ہیں گویا نفسی زندگی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتی ہے

ان کے خیالات میں نفاست ہوتی ہے احساسات لطیف اور اقدار نفیس و مقدس

جذبات کے حامل ہوتے ہیں

﴿انسان عقلی﴾

اس کے بعد ہیں وہ ذوات گرامی جو انسان عقلی کہلاتے ہیں ان کی زندگی روحانی ہوتی ہے ان کے اجسام و ابدان بھی روحی ہوتے ہیں جو جسم مروح اور روح مجسم کے مصداق ہوتے ہیں

﴿عالم امر﴾

تخلیق کے لحاظ سے خلق کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک حصہ وہ ہے جو بتدریج و مرحلہ وار وجود پذیر ہوتے ہیں اسے ”عالم خلق“ کہتے ہیں جیسے خالق نے زمین و آسمان کے بارے میں فرمایا

ان الله خلق السموات والارض في ستة ايام

یعنی ارض و سما کو چھ دنوں میں خلق فرمایا ہے یوم بمعنی مرحلہ ہے یعنی کائنات مراحل ”شش گانہ“ سے گزر کر عالم وجود میں آتی ہے

کہیں فرمایا ہے کہ زمین کو دو روز میں اور آسمانوں کو دو دن خلق فرمایا ہے اور دونوں میں اس کا تقدیر ہوا ہے

نوع انسان بھی مراحل شش گانہ سے گزر کر نشاۃِ آخریٰ تک پہنچی ہے اور اس نوع کا ہر فرد بھی اس راستے سے گزر کر آخری شکل میں آتا ہے اس پہ بہت سی کتب میں مباحث ہیں جن کی تفصیل یہاں لانا طوالتِ مضمون کا باعث ہوگی

مقصد یہ ہے کہ جو چیزیں سلسلے وار مرحلوں سے گزر کر بتدریج اپنی تکمیل تخلیق کرتی ہیں ان کا تعلق عالم خلق سے ہوتا ہے

﴿امری مخلوق﴾

یہ مخلوق کی دوسری قسم ہے کہ جو مراحل و درجات سے نہیں گزرتی بلکہ ضمیرِ صمد میں لفظ کن کی شد سے فوراً عالم وجود میں آ جاتی ہے جیسا کہ ارشادِ قدرت ہے

انما امره اذا اراده شياء ان يقول له كن فيكون

یعنی اللہ جب کسی چیز کی تخلیق کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ”کن“ (ہو جا فیکون فوراً ہو جاتا ہے)

تخلیق انبیاء علیہم السلام ہے تخلیق ارواح ہے یا تخلیق ملکوت ہے تو یہ سب عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں

جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو ان کی ولادت کو خالق کل نے بیان فرمایا ہے تو اسی سے باقی انبیاء علیہم السلام کی تخلیق و ولادت پہ استدلال کیا جاسکتا ہے ثابت ہوا یہ امری مخلوق ہیں اسی طرح روح بھی عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اور جو مخلوق مراحل سے نہ گزرے بلکہ کامل پیدا ہو جائے اس مخلوق کو عالم امر سے مانا جاتا ہے

یاد رکھنا چاہیے کہ خاندانِ تطہیر محمد و آل محمد علیہم الصلوٰت والسلام امری مخلوق نہیں بلکہ مافوق الامر ہیں کیونکہ یہی صاحبان امر ہیں (مزید تفصیل کیلئے افکار المُنظرین دیکھئے)

﴿انسان مرکب﴾

دوستو آپ گزشتہ اوراق میں دیکھ چکے ہیں کہ انسان بحیثیت جماعت کے تین اقسام پر مبنی ہے اور بحیثیت فرد کے بھی تین انسانوں سے مرکب ہے یعنی بدن بھی ایک مکمل انسان ہے نفس بھی ایک مکمل انسان ہے اور روح بھی ایک مکمل انسان ہے جب ہم ایک انسان یعنی فرد بشر کو دیکھتے ہیں تو یہ تین انسان ایک فرد کے ارکانِ نظر آتے ہیں کہ زید زید نہیں اگر نفس و بدن و روح سے مرکب نہیں یوں سمجھیں زید کی ذات کے تین رکن ہیں بدن نفس و روح کیونکہ یہ تینوں زید سے اضافت پاتے ہیں تو انسان مکمل

نہیں جب تک یہ ارکان نہ ہوں ان ارکان ثلاثہ سے مرکب فرد کو انسان کہا جاتا ہے یہ بھی ہے کہ یہ مرکب انسان اپنے اعضاء و جوارح سے بھی مرکب ہے دوسری طرف یہ موالید اربعہ کا مجموعہ بھی ہے اب ذرا اس طرف بھی دیکھتے جائیں

﴿احتیاج و اشتہا و خواہش﴾

انسان بنیادی طور پر جمادات و نباتات و حیوانات کے صفات کا مجموعہ ہے اور ان کے صفات انسان میں موجود ہیں جمادات کی طرح حامل العباد اربعہ ہے طول و عرض و عمق و زمان کا حامل ہے نباتات کی طرح پنپ نشوونما و احتیاج کا حامل ہے حیوانات کی طرح حرکت و ارادہ و اشتہا کا حامل ہے

ان کے علاوہ انسان میں اپنے انسانی لذات بھی ہیں کیونکہ یہ نباتات و حیوان کے صفات کا حامل بھی ہے اس لیے اسے ضروریات ثلاثہ لاحق ہیں نباتات کی ضروریات کا نام ہے ”احتیاج“ (ضرورت) یعنی غذا اور ماحول آب و ہوا وغیرہ ضروریات نباتات ہیں اور یہ دائرہ احتیاج میں آتے ہیں اسی طرح انسان میں یہ احتیاج بھی ہے پھر حیوانات ہیں تو حیوانات کی ضروریات کا نام ہے ”اشتہا“ یعنی بھوک پیاس جنسی خواہشات وغیرہ تو انسان میں ”احتیاج“ کے ساتھ ”اشتہا“ بھی موجود ہے پھر انسان ہے تو انسانی ضروریات کا نام ہے ”خواہش“

دوستو احتیاج اشتہا اور خواہش میں بنیادی فرق یہ ہے کہ احتیاج میں رجحان و غایت دونوں لاشعور میں ہوتے ہیں اور اشتہا میں رجحان و غایت دونوں شعور میں ہوتے ہیں خواہش ہمیشہ شعوری ہوتی ہے

ان میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ ”احتیاج“ سے صرف ”تکمیل“ حاصل ہوتی ہے اور تکمیل میں تسکین و لذات و خوشی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کیونکہ اس کا تعلق نباتات سے ہے اور نباتات کی ضروریات میں صرف بقائی

ضروریات ہوتے ہیں اس کی غرض و غایت بقائے وجود تک محدود ہوتی ہے نہ کہ لذات و مسرت تک

ضروریات نباتات کی احتیاج خوردن برائے زیستن تک محدود ہوتی ہے اور جو صرف بقائے ذات تک محدود ہو اس کا نام ہے ”احتیاج“ اور احتیاج کی ”تکمیل“ ہوتی ہے ”اشتہا“ کی تکمیل میں ”لذت“ حاصل ہوتی ہے اور لذت اشتہا کی تسکین کا نام ہے لفظ تسکین ہمیشہ لذت کے ساتھ آتا ہے اور خواہشات کی تسکین و تکمیل سے مسرت حاصل ہوتی ہے اور اس کی تسکین و تکمیل کو ”تشفی“ کہتے ہیں اسی لیے لفظ ”تشفی“ ہمیشہ خواہشات کے ساتھ آتا ہے انسان میں روحانیت بھی ہے جس کی تسکین و تکمیل و تشفی سے ”سعادت“ حاصل ہوتی ہے اور ”سعادت“ روحانی عقلی علوم کے اطمینان کا نام ہے اور اطمینان کا لفظ ہمیشہ سعادت کے ضمن میں آتا ہے تو انسان میں یہ سبھی چیزیں موجود رہتی ہیں

﴿مختصر جائزہ﴾۔ نباتی ضرورت ”احتیاج“ اس کی تسکین ”تکمیل“

حیوانی ضرورت ”اشتہا“ اس کی تسکین ”لذت“

انسانی ضرورت ”خواہش“ اس کی تسکین ”تشفی“

دوستو یہاں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہاں ان الفاظ کے لغوی معنی نہیں ہیں سعادت و اطمینان خواہشات و تسکین و مسرت و لذت وغیرہ یہ سب اصطلاحات علم الاخلاق ہیں انہیں لغوی معنی میں نہیں لینا چاہیے

اشتہا اور خواہش میں چند بنیادی فرق بھی ہیں۔ اشتہا فطری اور جبلی ہوتی ہے خواہش اکتسابی اور لاشعوری ہوتی ہے ان دونوں کی تکمیل و تسکین لذت آور ہوتی ہے اور انقطاع باعث الم واذیت ہوتا ہے مگر اس کے باوجود دونوں میں فرق ہے

اشتہا میں لذت و الم شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوتا ہے مگر خواہش میں لذت

والم کی شدت کم ہوتی ہے مثلاً ایک نسان بھوکا پیاسا ہے تو بھوک اور پیاس کا تعلق اشتہا سے ہے اور بھوک جتنی شدت سے محسوس کی جاسکتی ہے یا پیاس جتنی شدت رکھتی ہے اتنی شدت خواہشات میں نہیں ہوگی کیونکہ خواہشات کا تعلق بقائے وجود سے نہیں ہے اور اشتہا کے درپردہ بقائے وجود کا مسئلہ موجود رہتا ہے پیاس نہ بجھے تو آدمی مر جائے مگر گانا سننے کی خواہش پوری نہ ہو تو زندگی اور موت کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا بس اتنا فرق ہے کہ خواہش کو دبایا جاسکتا ہے اشتہا کو دبایا نہیں جاسکتا

یہ بھی ہے کہ اشتہا کی اولین اکائیوں میں افادیت شدید ہوتی ہے اور جب اس کی اکائیاں بڑھنے لگیں تو پھر نتیجہ الٹ ابھی ہو جاتا ہے جیسے پیاس میں پہلا گلاس جتنا افادیت اور شدت کا حامل ہوتا ہے دوسرا گلاس اتنا نہیں ہوتا اور جب اشتہا کی اکائیاں بڑھیں یعنی پیاس سے زیادہ کثرونی چیز پی لی جائے تو جی متلانے لگتا ہے یہی اشتہا کی پہچان بھی ہے

یہ بھی ہے کہ خواہشات کا تعلق نفس سے ہوتا ہے اور اشتہا کا تعلق بدن سے ہوتا ہے پھر خواہشات ہمیشہ ایک دوسری سے مربوط ہوتی ہیں ایک خواہش کی تشفی کیلئے متعدد خواہشات کی تشفی لازم ہوتی ہے ورنہ ”خواہش واحد بذات خود کچھ نہیں ہوتی“

❖ مرضی ❖

اب دیکھئے ”مرضی“ کیا ہوتی ہے؟ دوستو خواہشات کے آپس میں متصادم ہونے پر جو خواہش غالب آجائے اسے ”مرضی“ کہا جاتا ہے ”مرضی“ جب شدید ہوتی ہے تو وہ ”ارادہ“ بن جاتی ہے اور زیادہ تر ارادہ فعل میں بدل جاتا ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ حقیقی رسہ کشی خواہشات میں نہیں ہوتی بلکہ عالم خواہشات میں ہوتی ہے پھر اشتہا کی تسکین سے جو لذت حاصل ہوتی ہے وہ بذات خود ”فی نفسہ“ کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی بلکہ لذات پہ حکم اخلاق

منع لذت کے کارن لگتا ہے اگر منع لذات گھٹیا ہے تو لذت گھٹیا ہے اگر منع لذت اعلیٰ ہے تو لذت بھی اعلیٰ ہے تو اس طرح تین لفظ سامنے آتے ہیں

(احتیاج)

(اشتہا)

(خواہش)

اور ان کے مقابل تین لفظ سامنے آتے ہیں

لذت Pleasure

مسرّت

سعادت Eudaemon

ثابت ہوا انسان میں صفات جمادات و نباتات و حیوانات بھی موجود ہیں اور انسان کا رکن اول یعنی بدن بحیثیت جسم کے صرف اور صرف احتیاج رکھتا ہے یعنی صفت نباتات کا حامل ہوتا اور پھر حیوانی اشتہا بھی جزوی طور پر بدن سے متعلق ہے اب بدن کی اپنی ضروریات ہیں مگر اس کی ضرورتیں افادیت مبتدیہ کے گرد گھومتی ہیں کیونکہ صرف بقائے انسان ہی مطلوب ہوتی ہے تو اس لئے اس کی ضروریات بے رنگ و روغن ہوتی ہیں مگر نباتاتی احتیاج سے زیادہ قوی ہوتی ہیں۔

بدن کو اپنی بقائی ضروریات کیلئے ایسی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی ضروریات یعنی پروٹینز Proteins وٹامنز Vitamins (حیاتین) حرارے لحمیات نشاستہ وغیرہ پر مبنی ہوں۔ بدن میں بحیثیت بدن کے شعور حلال و حرام و نجس و طاهر نہیں ہوتا اسے تو غذا کی ضرورت ہے اسے اس سے غرض نہیں کہ غذا کیسی ہے اسے صرف غذائیت کی حامل غذا چاہئے اسے تو جہاں سے جیسی ہو اور جب ملے ملتی رہے یہ لذات وغیرہ سے عاری و محروم ہے مثلاً اسے گوشت کی ضرورت ہے دودھ کی ضرورت ہے اس کا مدعا ہے کہ گوشت معدے میں پہنچے چاہے وہ کتے اور خنزیر کا ہی کیوں نہ ہو دودھ ملے چاہے کسی کیسے ہی برے جانور کا کیوں نہ

ہو کیونکہ معدے میں ذائقے اور لذات سب فنا ہو جاتے ہیں ذائقے اور لذائذ صرف چارائچ کے ہوتے ہیں یعنی زبان کی نوک سے حلق تک ان کا اثر رہنا ہے حلق سے اترنے کے بعد میٹھے حلوے اور کونین کی گولی کا ذائقہ ایک ہے بذائقہ کڑوے مشروبات اور دودھ کا ذائقہ برابر ہے کہ بدن بحیثیت بدن و رکن اول کے حس ذائقہ سے محروم ہوتا ہے۔

یہ بھی ہے کہ بدن میں اخلاق و مذہب کو سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی بلکہ اسے اچھائی برائی اور اپنے نفع اور نقصان تک کا شعور بھی نہیں ہوتا مثلاً حلق سے نیچے زہر ہی کیوں نہ اتر جائے معدہ اسے بھی ہضم کرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ جسمِ خاکی شعور سے عاری ہوتا ہے یہ تو ہضم کا عمل جانتا ہے چاہے اس انہضام میں اس کی اپنی ہی موت کیوں نہ موجود ہو۔

جسم انسانی صرف جبلت کے ماتحت ہوتا ہے اور جبلت نباتات سے مشابہہ ہے یہ نوزائیدہ بچے کی طرح ہے جسے صرف چوستنے کا عمل فطری طور پر عطا کیا گیا ہوتا ہے اس کے منہ میں جو چیز آئے گی یہ اسے چوسے گا چاہے اس کا اپنا انگوٹھا ہو یا شیر مادر چاہے نیپل ہو یا بھینس کا تھن اس نے تو چوسنا ہی ہے اسے جو چیز ملے گی وہ اسے اپنی غذائی ضروریات سے معمور سمجھ کر چوسنا شروع کر دے گا چاہے اسے سانپ کا سر ہی کیوں نہ تھما دیا جائے یہ فوراً منہ میں ڈال کر چوسنا شروع کر دے گا کیونکہ یہ عرفان سے عاری و محروم ہوتا ہے اسی طرح جسم کو بھی جو کچھ دے دیا جائی یہ نفع اور نقصان سے بے خبر اپنی خوراک سمجھ کر استعمال کرنا شروع کر دے گا یہ جسم کبھی نہیں چاہتا کہ اسے بھوکا رکھا جائے اسے تو

کچھ نہ کچھ ملنا چاہئے جس سے خوراک حاصل کرنے کی سعی میں مصروف رہے۔

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 4

انسان عقلانی (روح)

اے جویندگان چشمہ عرفان
روح انسان کا ایک اعلیٰ مگر تیسرا رکن ہے اور اسے انسان عقلی یا انسان عقلانی (روح) کہا جاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ روح بذات خود ایک مکمل اور کامل انسان ہے۔

لیکن سب سے پہلے روح کے بارے میں ماضی کے مفکرین کے مختلف آراء دیکھتے چلیں۔

(1) ایک مشہور ثنویت پرست ڈیکارٹ کہتا ہے کہ حقیقت کی دو اقسام ہیں نمبر 1 وجود مفکر (Thinking Being)

نمبر 2 وجود ممتد (Being (Exte Head ڈیکارٹ ان سے ”نفس“ اور ”مادہ“ مراد لیتا تھا۔

اس کا کہنا تھا کہ نفس اور روح ایک ہی چیز ہے اور نفس سے مراد وہ روح ہی لیتا تھا اور وہ حیوانوں میں روح کا قائل نہ تھا بلکہ حیوانوں کے افعال کو وہ مشینی افعال کہتا تھا اور انسان میں وہ جسم اور روح کا قائل تھا اور صرف انہی دو کو اصول سمجھتا تھا۔

(2) مشہور مادیت پرستوں کا ایک طبقہ ہے جس میں قدیم یونانی مفکرین جیسے ڈیمقراطیس کیوکراشس بھی شامل ہیں اور جدید مفکرین آرنسٹ اور ہیگل اور وائیٹ لے بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ نہ تو خدا ہے اور نہ روح جیسی ناقابل توجہ کوئی شے ہے صرف مادہ ہی ہے۔

(3) ڈیمقراطیس نے صرف اتنی لچک رکھی ہے کہ اس نے روح کو بھی مادی کہا

ہے اور اس نے کہا ہے کہ روح لطیف تر نہایت چکنے اور ہموار جوہروں پر مشتمل ہے۔
 (4) افلاطون پہلا فلسفی تھا جس نے روح کو لافانی کہا ہے اور روح کائنات کی ایک قسم بتائی ہے یہ بھی ہے کہ ”عالمِ مثال“ کا تصور بھی اسی کا پیدا کردہ ہے اور اس نے روح کے دو رخ بتائے ہیں ایک عقلی اور ایک غیر عقلی پھر غیر عقلی رخ کو تین اصولوں پر مبنی بتایا نمبر 1 وقوفی (Cognitive) نمبر 2 اشتہائی (Appetitive) نمبر 3 روحی (Spiritual) ان کے اعمال ”عملِ تفکر“، ”عملِ احساس“ اور ”عملِ خواہش“ بتائے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ہماری نفسی زندگی کے شیون ہیں اور غیر عقلی پہلو اسے عالم محسوس تک لا کر جسم میں تحلیل کر دیتا ہے اور عقلی پہلو اسے عالم مثال سے ملاتا ہے اس طرح اس کے اس نظریے سے ”روح“ غیر اشتہائی اور لافانی مانی گئی۔

(5) ارسطو کے نزدیک جسم اور روح کسی ایک ہی چیز کے دو رخ ہیں روح جسم نہیں جسم روح نہیں مگر دونوں ایک دوسرے کے متعلق ہیں روح ایک قوت ہے جو زندہ جسم میں ہوتی ہے اور مردہ جسم میں اس کا فقدان ہوتا ہے۔

(6) برکلی کا کہنا ہے کہ میں جسے روح یا نفس (Nouse) یا انا (Ego) یا ذہن جو بھی کہتا ہوں اس سے مراد وہ فعال قوت ہے جو فکر کرتی ہے خواہش کرتی ہے اور ادراک

کرتی ہے۔

(7) ہرکلیٹس نے روح کے لفظ کو ”آتشیں کھر“ کے معنی میں لیا ہے اور روح کو کائنات کے جاویداں اور عقلی آتشیں روح کے مماثل بتایا۔

(8) ڈیوڈ ہیوم کا کہنا ہے کہ اگر روح واقعی کوئی چیز ہوتی تو مجھے اس کا علم ضرور ہوتا آخر وہ مجھ ہی میں موجود ہے مجھے اس کا علم کیوں نہیں ہوتا۔

(9) جدید مفکرین نے ہیوم کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے گو ہمیں محسوسات کی ارتسامات سے یا انعکاسات روح سے اس کا پتہ نہیں چلتا مگر ذات کی بابت ’’وجدانی آگہی‘‘ کے امکان کو ناممکن قرار نہیں دیا جاسکتا۔

یہ تھے چند مغربی فلاسفہ کے آرا لیکن عالم اسلام کے مفکرین کے آرا بھی دیکھ لیں۔

(1) اخوان الصفا کی جماعت روح کائنات سے روح انسان تک درجہ بندیاں کرتی ہے اور روح عام و روح خاص کے نظریے دیتی ہے نفوس اربعہ کا فلسفہ بھی انہوں نے دیا ہے۔

(2) نظام سیار معتزلی روح کو جسم کی شکل و صورت پر تسلیم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ روح انسان انسانی شکل کی ہے اور پورے بدن میں اس طرح موجود ہے جیسے دودھ میں مکھن موجود ہوتا ہے۔

(3) شیخ اشراقی کہتے ہیں تجلی مجرد کا جو ربط روح و بدن سے ہے وہ علت و معلول کا نہیں بلکہ عشق بنیادی وجہ ہے کیونکہ جسم تجلی کا خواہش مند ہے اور روح کے وسیلے سے اس تجلی کو حاصل کر سکتا ہے روح جسم میں اور ادھر سرچشمہ نور میں براہ راست تعلق قائم رکھتی ہے اور پھر روح تجلی کو تاریک جسم میں براہ راست داخل کر نہیں سکتی کیونکہ یہ ٹھوس جسم بہ اعتبار صفات ہستی دوسرے کونے پر موجود ہے ان دونوں کے درمیان ایک وسیلے کی ضرورت ہے یہ وسیلہ ایک وہ ہے جو ان کے مابین نور و ظلمت کے درمیان ایک چیز ہے یہ واسطہ وسیلہ روح حیوانی (نفس) ہے یہ نفس ایک گرم شفاف لطیف بخار

ہے جس کا مخصوص مقام قلب کی بائیں طرف ہے اور یہ نفس پورے بدن میں گردش کرتا رہتا ہے۔

روح حیوانی میں اشتیاق نور کی موجودگی شمع اور پروانہ سے واضح ہو جاتی ہے کہ حیوانوں کو بھی اشتیاق نور رہتا ہے یا مچھلیوں میں اس کی مثال تلاش کی جاسکتی ہے اس لئے زیادہ تجلی کا حصول انسان کا نصب العین ہے پھر کہتے ہیں کہ نفس اور ذہن ایک وحدت ہے جسے سہولت کے لئے کثرت میں تقسیم کیا جاتا ہے اور مختلف ملکات پر اسرار طریقے سے روح سے مربوط ہیں (اس دور میں شمع و پروانے کا رشتہ اشتیاقی نہیں مانا جاتا مگر انہوں نے یہی مثال دی ہے)۔

شیخ اشراقی انسان میں قوائے محرکہ کے ضمن میں کہتے ہیں کہ وہ تین ہیں

1 = عقل یا روح ملکوتی یہ قوت امتیاز اور اشتیاق علم کا سرچشمہ ہے۔

2 = روح حیوانی یہ غضب شجاعت اقتدار بلند حصول کی کا ماخذ ہے۔

3 = روح بہیمی یہ نفس پرستی و اشتہا اور شہوانی جذبات کا منبع ہے۔

4 = ابن عربی تنزلات کا تیسرا تنزل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں یہ تنزل تعین روحی ہے یعنی تعین روح یا ارواح کی صورت میں ہوتا ہے گویا یہی وحدت اپنے آپ کو بہت سے ارواح کی شکل میں منقسم و متشکل کر لیتی ہے مثلاً فرشتے ملکوت وغیرہ۔

5 = مجدد الف ثانی روح کو عالم امر کی تخلیق بتاتے ہیں مگر کہتے ہیں کہ اسے عالم خلق کا ظرف ملا ہے جس سے اس میں خلقی خواص پیدا ہو گئے ہیں اور اس عمل تجسیم سے صفات ہجانات و سرکشی پیدا ہوئے اور اسی کا نام ہے ”نفس امارہ“۔

6 = شاہ ولی اللہ دہلوی نے روح حیوانی کو ”نسمہ“ کا نام دیا اور اوصاف یہ بتائے کہ یہ روح حیوانی اور روح انسانی کے درمیان رابطہ ہے یعنی نفس کو انہوں نے نسمہ کا نام دیا ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحوں ملکوت کے ساتھ ملکر مختلف النوع فرمائشات و

فرائض ادا کرتے ہیں مثلاً دوسرے لوگوں کے دماغوں میں نفیس خیالات یا اچھی تجاویز القا کرنا یا امراض و افکار پریشان کا ازالہ یا ثابت قدمی وغیرہ القا کرتی ہیں۔

7 = ابن سینا کہتے ہیں روح مادیت سے ماورئ ہے روح کی سادہ ترین صورت نباتات میں ہے جس کی فعلیت تغذیہ و تولید و نشو و نما تک محدود ہے۔

حیوان میں روح نباتی کے علاوہ اپنی صفات بھی ایزاد ہوتی ہیں اور انسان میں منجملہ حیوان کے علاوہ صفات بھی ہیں پھر کہتے ہیں روح کی قوتیں دو حصوں میں تقسیم ہو سکتی ہیں۔

نمبر 1 = ادراک کی قوی

نمبر 2 = عملی قوی

قوائے ادراک کی معروضی و موضوعی ہوتے ہیں اور آٹھ حواس ہیں جن میں روح موجود رہتی ہے وہ ہیں سَمْع، بَصَر، ذوق، لمس، ادراک، شَم، حرارت، بردوت یہ تھے کچھ مسلمان مفکرین کے آرا

﴿آراء مفکرین﴾

دوستو مناسب رہے گا کہ یہاں ایک معلوماتی جائزہ بھی پیش کرتا چلوں تاکہ مغرب کے خیالات کی بدلتی ہوئی ہواؤں کو دیکھا جاسکے۔

(1) ابتدائی دور میں روح کو جسم کا سایہ تصور کیا گیا پھر عکس ظلی یا نقش ثانی کا نام دیا گیا۔

(2) پھر اس کے بعد روح کو سانس یا بھاپ بتایا گیا یا بھاپ سے مشابہہ قرار دیا گیا جو نیند میں انسان سے جدا ہو جاتی ہے اور پھر جاگنے پر اسے جان بخشی ہے۔

(3) افلاطون سے لے کر 1739ء تک سبھی مفکرین نے روح کو روحیتی جو ہر لافانی تسلیم کیا۔

(4)

1739ء میں ڈیوڈ ہیوم نے دلائل سے ثابت کیا کہ روح نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں ہیوم کا نظریہ تجرباتی نظریہ کہلایا۔

(5) اس کے بعد کانٹ کا ماورائی نظریہ سامنے آیا جس میں اس نے جوہر کے روایتی نظریے کو رد کرنے میں ہیوم کا ساتھ دیا لیکن اس کا طریقہ کار مختلف تھا اس نے کہا کہ ارتسامات حیات انعکاسات سے براہ سراسر ہمیں روحیتی جوہر کا علم نہیں ہوتا لہذا روح سے انکار قائم رہا لیکن ہیوم نے مدرکات و احساسات کے بندل کو روح کہا تھا جس سے کانٹ نے اختلاف کیا۔

(6) اس کے بعد دو گروہ بن گئے ایک سائنسی مشاہدے، تجربے، نفسیات وغیرہ سے سائنسی علم النفس کے قائل تھے انہوں نے بہت کچھ پیدا کیا اور بہت سے مفید معلومات بھی فراہم کئے دوسرا گروہ تصور پرست کہلایا جیسے ٹشے نے روح کو مطلق انا (Ego) کا نام دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ انفرادی روح عضوی طور پر روح مطلق سے مربوط ہے۔

(7) ہیگل کے بعد کے مفکرین مثلاً بریڈلے شوپنہاور بوزانکے وغیرہ نے کہا کہ نفس (Nouse) ہی کائنات کا بنیادی مواد ہے اور یہ ارتقائی عمل کی پیداوار نہیں ہے۔

(8) ڈبلیو کے کلیفورڈ نے کہا تمام کائنات نفسی مواد کی ساختہ اور انسانی شعور

اس کے ابتدائی احساسات کی ساختہ ہے اور وہ شعور سے مراد نفس یا روح لیتا تھا۔
(9) جمیز وارڈ برطانوی مفکر ہے یا سی اے اسٹرانگ امریکی مفکر ہے یا پانس جرمن مفکر ہے تو انہوں نے ہمہ نفسیات (Panpsy Chism) بین پیسے چزم کا نعرہ بلند کیا جس سے انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ کائنات کی اساس ”نفس“، ”شعور“، ”محسوسات“ ہی ہیں اور جسم و دماغ اسی بنیادی نفسی حقیقت کے مظاہر ہیں۔

(10) ہکسلے نے کہا ذہن یا روح کچھ نہیں ہے یہ ایک دماغ کا مظہر تابع ہے اور نفسی عوامل کی موقعی ضمنی پیداوار ہے۔

(11) کرداریت پرست وائسن نے ”حرکی حسی“ نظریے سے ثابت کیا کہ فکر صرف تحت صوتی (Sub Vocal) بول چال ہے۔

(12)

تھارن ڈانک نے جانوروں پہ تجربات کے بعد سیکھنے کے عمل سے خطا و آزمائش کا نظریہ پیش کیا اور روح کے تمام حوالوں کو خارج کر دیا۔

(13) روسی مفکر پاولوف جو مشہور کرداریت پرست ہے اس نے مشروط رد عمل کے نظریے سے تعاون کے نظریے کو تقویت دی اس نے ادراک احساسات کو تہجیات کے رد عمل کے سوا کچھ ثابت نہ کیا۔

(14) ہالٹ۔ ماروین۔ مانیگیو۔ پیری۔ پگن اسپالڈنگ یہ سبھی امریکی مفکرین کا گروہ کہلاتا ہے انہوں نے آگہی کے نفسی عمل کو ایک جسمانی رد عمل قرار دیا اور یہ سارے تقریباً روح کو عضویات کی مرکب ساختہ مشین سمجھتے ہیں۔

(15) سنیانا۔ اسٹرانگ راجرس لائیو بوائے سیلرز پریٹ ڈریک ان فلاسفہ کا گروپ حقیقت پرست گروہ کے نام سے مشہور ہے انکا خیال ہے کہ کائنات ثنویت پر مبنی ہے یعنی مادی اشیاء اور نفسی تصورات و کیفیات سے مرکب ہے اور انسان کی بنیادی چیزیں بھی یہی ہیں اور انہی دو کو اصل انسان سمجھتے ہیں یعنی مادہ اور نفس کو

(16)

نتائجیت پرست فلاسفہ کا گروپ یعنی سی ایس پیٹرن پیرک وغیرہ نے جو ہریت روح پر کڑی نکتہ چینی کی ہے وہ نفس کو حیات مادی کی کشائش کا آلہ سمجھتے تھے۔

(17) ابتدائی سائنس کہتی ہے روح حیات کی ترقی یافتہ شکل ہے حالانکہ یہ ایک الگ مستقل بالذات ہستی ہے۔

(18) تصوف کہتا ہے کہ دنیا ایک ہی روح کے مظاہر ہیں جبکہ فرد کی روح الگ الگ ہے اور مرنے کے بعد روح برزخ یعنی علیین یا سبحین میں جاتی ہے جہاں یہ بدن کے تصرف سے قبل رہتی تھی تصوف کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ عذاب قبر صرف روح کو ہوتا ہے حشر میں مع الجسم ہوگا اور قبر سے مراد برزخ ہے نہ کہ مٹی کی قبر بلکہ قبر اسے کہتے ہیں جس میں انسان کی روح جائے ورنہ بدن تو پانی میں جانوروں کے پیٹ میں بھی جاتا ہے اور آگ میں بھی جلایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ روحوں کا برزخ میں ہونے کے باوجود جسم سے ایک رابطہ رہتا ہے۔

وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر روح مثالی صورت میں مجسم ہو جائے تو اسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے فوٹو بھی لے سکتا ہے۔

(19) ڈاکٹر مسما رے جو دیانا (آسٹریا) کا رہنے والا اور گلشن بگتاشی کا خوشہ چمین تھا اس نے 1842 میں یورپ میں روحانیت کو متعارف کروایا اور حضرات ارواح کے ادارے اسی کی تشویق سے قائم ہوئے اور وہ خود کو Spiritualists کہلواتے تھے انہوں نے یہ دعوے کئے کہ وہ جس شخص کی بھی چاہیں روح حاضر کر سکتے ہیں اور اس کے انہوں نے مظاہرے بھی کئے اس طرح روح کو یورپ میں ایک حقیقت مان لیا گیا۔

یہ علیحدہ بات ہے کہ انکا دعویٰ ایک اشتباہ پر مبنی تھا یعنی انہوں نے جسے روح سمجھا تھا وہ ہمزاد یعنی Duplicate تھا مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یورپ نے روح کے وجود کو سنجیدگی سے مان لیا۔ اس سے قبل روح کے بارے میں تین نظریے تھے۔

(1) ساری کائنات روح و ماد میں منقسم ہے۔

(2) روح مادے کے ایک خاص انداز کا نام ہے ورنہ روح بھی ایک مادہ ہی ہے۔

(3) مادہ روح ہی کے ایک خاص پہلو کا نام ہے۔

﴿ماضی بعید اور روح﴾

انسانیت پر ماضی میں کئی دور گزرے ہیں پہلا حیوانیت کا دور تھا پھر حجری دور ہوا پھر زراعت اور پانی کی افادیت کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کا سب کچھ سمجھ کر نیچر سے ڈرنے کا دور شروع ہوا جسے دور وحشت کہتے ہیں اس کے بعد دور بربریت آیا جس میں ”بلی“، ”یا بھینٹ“ کا زمانہ شامل ہوا۔

عہد بربریت کا یہ عقیدہ آج بھی موجود ہے کہ روح مرنے کے بعد آزاد ہوتی ہے اور ہمیشہ اپنی قبر کے گرد چکر لگاتی ہے اور کبھی کبھی وہ دوسری روحوں سے بھی جا کر ملتی ہے اسی عقیدے کی وجہ سے اس زمانے کے لوگ اپنے سردار کے جانوروں اور بیویوں کو بھی اس کے مرنے کے بعد قتل کر دیتے تھے کہ وہاں ہمارے سردار کو ان کی روحوں کی ضرورت ہوگی اور یہ وہاں جا

کر اس کی خدمت بجالائیں گی۔

اس دور جہالت کے بعد مذہب کا زمانہ آتا ہے مگر وہ اولین مذاہب چند نظریات سے اور چند توہمات سے مرکب تھے پھر جس جگہ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے تو انہیں بھی حکم ہوتا تھا کہ ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ وہ بھی اس دور کے انسان کو انہی کے عقل کے مطابق تبلیغ فرماتے تھے لیکن وہ تبلیغ ان کے جانے کے فوراً بعد مسخ ہو جاتی تھی اور انسانیت اپنے بچنے کی شرارتیں شروع کر دیتی تھی آخر وہ مذہب آئے جنہوں نے انسان کی اجتماعی، انفرادی، فکری، جذباتی غرضیکہ ہر قسمی زندگی کو اس کے سارے پہلوؤں سمیت اپنی پناہ میں لیا مگر ان مذہب کو آئے ہوئے صرف تین ہزار سال ہوئے ہیں یعنی جنہیں اسلامی مخصوص اصطلاح میں شریعت کہتے ہیں اس کی عمر تقریباً یہی ہے۔

اٹھارویں صدی عیسوی ایک انقلابی صدی تھی اس میں سائنس اور فلسفے میں کافی بڑے نام پیدا ہوئے بہت سے نظریات رد ہوئے اور بہت سے نئے پیدا ہوئے لیکن اسی دور میں روح بھی زیر بحث آئی اسی دور میں روح کے بارے میں انکار و اقبال کا سلسلہ بھی دوبارہ جاری ہوا۔

اسی دور میں روح کو خلیات کا مجموعہ بھی بتایا گیا اور کہا گیا کہ روح انسانی جسم کے خلیات کا مجموعہ ہے یہ نظریہ آج ہمیں مضحکہ خیز لگتا ہے کیونکہ آج ہم نظریہ حیاتیات کے حوالے سے جانتے ہیں کہ انسان کے خلیات پانچ سات سال میں مکمل بدل جاتے ہیں بلکہ انسان کا پورا جسم ہی بدل جاتا ہے اور اس سابقہ جسم کا ایک سیل بھی باقی نہیں رہتا مگر انسان کے خیالات اور اعمال کا ان ڈیلیٹ ایبل ریکارڈ (Backup of) Undeleteable Record انسان کے تحت الشعور میں اپنی کامل حالت میں محفوظ رہتا ہے اور تحلیل نفسی کے ماہرین اسے ری ٹریو (Retrieve) بھی کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ انسان کا دماغ ہی روح ہے اور وہی اصل انسان ہے لیکن مشاہدہ بتاتا ہے کہ جو انسان منطقی ڈسٹرب (Mantly Disturb) ہے

ہو جاتا ہے تو اس کے لاشعور میں اس کی شخصیت موجود بھی رہتی ہے اور مر بھی نہیں جاتا۔ اس کے بعد یہ بات ہوئی کہ خود انسان کا شعور ہی اس کی اصل روح ہے کیونکہ خود شعوری انسان سے مربوط رہنے کے باوجود ایک علیحدہ زندگی گزارتی ہے۔ اسی طرح کے نظریات پیش کئے جاتے رہے اور شاید مستقبل میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوتی رہیں گی مگر یہ روح ”او تیتسم من العلم الا قليلا“ کے پردوں میں شاید ہمیشہ مستور رہے۔

سچ تو یہ ہے کہ یہ کائنات ہی ایک معمہ بنی ہوئی ہے اس میں صرف روح ہی کیا ہے ہر چیز ایک معمہ ہے بقول شخصے یہ کتاب کائنات ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا اولین اور آخری ورق کہیں گم ہو گیا ہے اور ہمیں معلوم نہیں یہ کہاں سے کب اور کس طرح کس نے شروع کی اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ کتاب کس طرح اور کب اور کیسے کون ختم کرے گا۔ سائنس ایک پردہ دیکھتی ہے اسے ہٹانے میں سائنسدانوں کی چشمتیں صرف ہو جاتی ہیں جب وہ پردہ ہٹتا ہے تو اس کے پیچھے سو پردے اور نظر آتے ہیں اور جسے ہم پردہ ہٹنا کہتے ہیں حقیقت میں ان سو پردوں کو معلوم کرنے کا نام ہے۔

❖ اثبات روح ❖

اس دور میں اگرچہ ہم یہ نہیں جانتے کہ روح کیا ہے مگر ہم اپنے ”اندر“ سے واقف ضرور ہیں یعنی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے اندر کوئی موجود ضرور ہے جس کی وجہ سے ہم زندہ ہیں اور ہم منطقی طور پر جانتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ”زید ناطق ہے“ تو زید کے نطق کو ہماری سماعت سنتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ زید ناطق ہے مگر جب ہم کہتے ہیں پوری نوع انسان ناطق ہے تو اس کا علم ہمیں ہماری قوت سماعت سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ ہم یہ جانتے

ہیں کہ پوری نوع کے نطق کو دریافت کرنے والی کوئی دوسری چیز ہے جو ہمارے نہاں خانوں میں کہیں مخفی ہے اور کلی کو معلوم کرنا اسی کا کام ہے یہ ایک مسلمہ ہے کسی چیز سے لاعلمی اس کے فائدے اور ضرر میں مانع نہیں ہوتی جیسا کہ ہم صدیوں سے پانی پی رہے تھے اور اس سے استفادہ حاصل کر رہے تھے اور ہمیں H_2O ایچ ٹو او کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ پانی کا ایک مالیکیول کیسے بنتا ہے مگر اس لاعلمی کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا یا یہ لاعلمی پانی کی افادیت میں ذرہ بھر مانع نہیں ہوئی اور نہ اس کے معلوم ہونے سے پانی کی افادیت میں اضافہ ہوا ہے۔

ماضی میں انسان کو غلط فہمی تھی کہ پانی ایک عنصر ہے اس غلط فہمی کے باوجود پانی کی افادیت وہی تھی جو آج سب کچھ معلوم ہونے پر ہے اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سارے جاندار پانی سے استفادہ کرتے ہیں اور اس کے کیمیاوی علم سے نا آشنا ہیں مگر پانی کا فائدہ انہیں اسی طرح پہنچ رہا ہے اسی طرح روح سے لاعلمی بھی ہمارے لئے اس کی افادیت سے مانع نہیں ہے۔

بحیثیت مسلمان ہمارے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا کہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے اور فرمایا ”الا له الخلق والا امر“ خبردار عالم خلق و امر اللہ ہی کیلئے ہیں۔ جو عربی سے مس رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ”الا“ جہاں تنبیہ کیلئے ہوتا ہے وہاں یہ فخر کیلئے بھی ہوتا ہے یعنی فخر و تنبیہ دونوں کو جہاں ملانا ہو وہاں لفظ ”الا“ لایا جاتا ہے اور یہ عالم خلق و امر وہ ہے کہ جس پر اللہ جل جلالہ فخر فرما رہا ہے کہ میرے ہیں۔

دوستو! آرا کے سلسلے میں اس سے زیادہ اختصار مجھ سے نہ ہو سکتا تھا اگر فلسفے کی تین ہزار سال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو اس میں صرف دو سو فلاسفہ نظر آتے ہیں یونان جیسی فارورڈ تہذیب بھی صرف 6 فلاسفہ پیدا کر سکی ہے اگر دو سو فلاسفرز کے آرا کو جمع کیا جاتا اور ہر ایک کو ایک صفحہ دیا جاتا تو دو سو

صفحات بنتے ہیں اسی لئے باقی کی آرا کو ترک کرتے ہوئے نتائج آپ کے سپرد کر رہا ہوں۔

اس دور میں بھی منکرین روح کی کمی نہیں ہے بات صرف اتنی ہے کہ اس دور میں انہیں سمجھنا آسان ہوتا جا رہا ہے مثلاً ماضی بعید میں جسم کی تصویر بنانا مشکل تھا پھر تصویر بنانا سیکھ لیا پھر فوٹو گرافی نے جسمانیات کو مختلف زاویوں سے سکیل سپر پہ منتقل کر دیا پھر مودی کیمرے آگئے اب تو وی سی آر اور ایسی جدید لاکھوں ایجادات سامنے آتی جا رہی ہیں کہ جو نفس کو ریکارڈ کرنے میں مصروف ہیں کیونکہ نفس جسم سے لطیف تر ہے تو نفس کے حرکات کو ریکارڈ کرنا مشکل تھا مثلاً کیفیات نفسی کو فلما نا مشکل ترین کام تھا مگر اب تو ایسی ایجادات ہو چکی ہیں جو انسان کے خوابوں کو فلما لیتے ہیں اب یہ جو خواب میں چل پھر رہا ہے دوڑ رہا ہے ہنس رہا ہے بول رہا ہے سن رہا ہے یہ جسم کا کونسا رکن ہے؟

سائنس اپنے قدموں سے چل کر اسلام کی دہلیز کی طرف آ رہی ہے کلام الہی میں جو نفس کا تصور دیا گیا تھا چودہ سو سال بعد کھل کر سامنے آ رہا ہے انسان خواب میں گفتگو کرتا ہے تو زبان تو خاموش ہے جو وہاں بول رہا ہے وہ کون ہے؟

یہاں میں جدید نفسیات دانوں کے نظریات کی بات نہیں کروں گا کیونکہ انہوں نے تو خوابوں کو جنسی ہوس کے گرد گھما دیا ہے کیونکہ ان کے سامنے سیکس کے علاوہ کوئی بات تھی نہیں تو انہوں نے اسی پر سارے علم النفسیات کو گھما دیا ہے آپ مغرب کے تینوں بڑے نفسیات دانوں کو دیکھ لیں یعنی فرائڈ یا ڈنگ یا ایڈلر کے بکس کو دیکھ کر خود تصدیق کر سکتے ہیں۔

لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواب میں جو نظر آتا ہے وہ نفس ہی ہے یعنی جو خوابوں میں اڑ رہا ہے ایک مکمل انسان اڑ رہا ہے بھاگ رہا ہے جملہ کیفیات ساتھ لئے پھرتا ہے خواب میں بھی انسان خوش ہوتا ہے غصہ کرتا ہے دکھی ہوتا ہے محبت کرتا ہے یعنی جملہ کیفیات خواب میں بھی موجود ہیں۔

غور کیجئے قارئین انسان کے بدن کے ذرات اور وجود اتنا کثیف ہوتا ہے کہ عام مشینوں سے ریکارڈ کیا جاسکتا ہے مثلاً فوٹو گرافی سے تصویر لی جاسکتی ہے اور آواز ٹیپ ہو سکتی ہے اور دیگر چیزیں بھی ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں لیکن نفس کے متعلقات اس سے بدرجہ بالطیف تر ہوتے ہیں کیونکہ نفس وہ جوہر ہے جسے عام حالات میں ریکارڈ کرنا محال ہے لیکن پھر بھی ایسی ایجادات سامنے آچکی ہیں کہ جو نفس کے حرکات و سکنات و کیفیات و گفتگو کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔

جیسے بیان ہو چکا ہے کہ خواب کو فلمانے والی مشین ہے انسان اپنے سر ہانے مشین لگا کر سو جائے رات بھر جو خواب دیکھے گا وہ مشین فلم بناتی جائے گی صبح ٹیلی ویژن پر کیسٹ چلا کر دوبارہ دیکھ لے۔ اس کے بارے میں عرض کرتا چلوں ہمارے پاس اس دور میں انفارمیشن اور Information کے دو ذرائع ہیں پرنٹ میڈیا یا Print Media اور الیکٹرونک میڈیا یا Electronic Media ہمیں مجبوراً ان پر انحصار کرنا پڑتا ہے اس لئے ان ایجادات کی بارے میں بھی ہمیں انہی دو ذرائع سے معلوم ہوا دروغ بر گردن میڈیا ز

میں عرض کر رہا تھا کہ نفس ایک لطیف چیز ہے اور اس کو اس دور میں فلما یا چاچکا ہے روح اس سے بھی لطیف ہے بلکہ ناقابل یقین حد تک لطیف ہے یہ ایسی برقی رو ہے جسے ریکارڈ کرنا محال ہے بہر حال آجکل محال ہے مگر آج کا محال کل کے امکان میں بدل سکتا ہے اب تو سائنس جھوٹ کی حد تک ترقی کر چکی ہے کوئی جتنا بڑا جھوٹ بول دے سائنس کے دائرے میں سچ ثابت ہو جاتا ہے لوگوں نے نبی کے خلائ میں جانے سے آج تک انکار کو جاری رکھا ہوا ہے اور آرمسٹرانگ چاند پر گالف کھیل کر آ بھی چکا ہے۔

بہر حال جسم وہ آلہ ہے کہ جو نفس کو پڑھ سکتا ہے اور نفس وہ آلہ ہے جو روح کو پڑھ سکتا ہے اور جسم کے نقوش نفس پر مرتب ہوتے ہیں اور نفس کے نقوش روح پر ثبت ہوتے ہیں ہاں اگر نفس کی طرح یا نفس انسان جیسے

آلات عدم سے وجود میں آجائیں تو روح کا مطالعہ ناممکن نہیں روح کو بھی ریکارڈ کیا جاسکتا ہے اس میں تعجب نہیں ہے اب تو انسان جمادات و معدنیات میں دماغ بھر رہا ہے آہن کو سوچیں دے رہا ہے لوہے میں شعور داخل کر رہا ہے پلاسٹک کو لہجے دے رہا ہے سٹیل کو سرود و ساز بخش رہا ہے المونیم کو پر جبریل سے سرفراز کر رہا ہے تو جہاں نفس کو ریکارڈ کرنا مشکل نہیں رہا تو شاید عنقریب روح بھی تجرباتی مشاہدات سے ٹکرا جائے۔

حال ہی میں اخبار میں ایک خبر آئی تھی اگرچہ اخبارات کا 99% حصہ دروغ پر مبنی ہوتا ہے مگر خبر کے ساتھ ایک تصویر بھی تھی اس میں ایک آدمی کے آپریشن کے دوران موت ہوئی تھی اور اس کے آپریشن کی مووی بن رہی تھی تو اس کی روح کی تصویر کیمرے میں آگئی تھی اور اس میں یہ بھی لکھا تھا اس تصویر کو موجودہ پوپ صاحب نے بھی منگوا دیا ہے۔ یعنی ایسے کیمرے کے امکان کو رد نہیں کیا جاسکتا کہ جن سے مستقبل میں روح کی تصویر لی جاسکے اور آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نظریہ وضع ہوتا ہے یا کوئی نظریہ رد ہوتا ہے یہ سب سائنس کی رفتار کے کارنامے ہیں۔

پہلے یہ نظریہ تھا کہ جو ہر فنا نہیں ہوتے لیکن اب تو یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اعراض بھی فنا نہیں ہوتے مثلاً آواز ہے تو صدیوں سے اسے فنا تصور کیا جاتا رہا مگر اب ثابت ہوا ہے کہ آدم سے لے کر بہ ایں دم جو بھی آوازیں صادر ہوئی ہیں وہ ایٹھر (ایئر) میں موجود ہیں چاہے وہ انسانوں کی ہیں یا جانوروں کی یا کسی ساز کی یا کسی ہتھوڑے کی سبھی آوازیں موجود ہیں یعنی آج سے قبل جناب عیسیٰ کے خطبات کا انہی کی آواز میں باقی رکھنا محال عقلی تھا مگر اب تو جب چاہا ایٹھر سے ان خطبات کو سن لو یعنی ثابت ہو چکا ہے کہ ایٹھر میں جا کر کوئی آواز فنا نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنے اصل میں شامل ہو جاتی ہے اسے جب بھی چاہیں جدا کر لیں کیونکہ اس کا ارتعاش موجود ہے جسے ہماری سماعت ادراک نہیں کرتی جیسے ریڈیو پروگرام ہوا میں

موجود رہتے ہیں مگر ہمارے کان ریڈیو ہی کے وسیلے سے ان تک جاسکتے ہیں ورنہ ہماری سماعت عاجز ہے کہ اس کی فریکوئنسی کا ادراک کر سکے۔

نوٹ = یاد رہے ماضی میں آواز کو عرض مانا جاتا تھا اب تو اسے اور سابقہ دور کے اکثر اعراض کو جو ہر ثابت کیا جا چکا ہے بلکہ اب تو جو ہر ہی جو ہر رہ گیا ہے عرض بچا ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح انسان فضا میں جو روشنی چھوڑتا ہے وہ ایک لاکھ چھیاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی رہتی ہے فنا نہیں ہوتی انسان کا سراپا بھی ابد تک باقی رہنے والا ہے جس طرح ٹیلی ویژن پروگرام فضا میں موجود رہتے ہیں نیوز کاسٹر کا جسم عکسی شکل میں پھرے ملک پر محیط رہتا ہے مگر دیکھنے کے لئے وسیلے کی ضرورت ہے اب ٹیلی ویژن آن کیا تو دیکھ لیا یعنی یہ بھی فنا نہیں ہوتا۔

اسی کلیہ پر اب ایسے کمرے ایجاد ہوئے ہیں جو ایک ایسے شخص کی تصویر بنا سکتے ہیں جو کسی کمرے میں دو چار گھنٹے پہلے موجود رہا ہو اور اس کے چلے جانے کے بعد اس کی تصویر بنائی جاسکتی ہے یعنی مستقبل میں امکان ہے کہ تجرباتی فلسفہ اور سائنسی فلسفہ مابعد الطبیعیات کیلئے بھی وجدان (Self Evidence) پر انحصار نہیں کرے گا بلکہ فلسفہ مذہب اور سائنس کے مابین علاقہ متارکہ (No Mans Land) بھی نہیں رہے گا بلکہ سائنس فلسفہ اور مذہب ہم آہنگ ہو جائیں گے اور روح کے وجود کامل کا مشاہدہ بھی ہو سکے گا انسان طبعی انسان عقلی تک پہنچ جائے گا۔

﴿روح کا علم﴾ قرآنی نقطہ نظر سے روح عالم امر سے تعلق رکھتی ہے اور عالم امر کا مشاہدہ وسیلے کے بغیر ناممکن ہے اور پھر فلسفیان مغرب کا اختلاف بتا رہا ہے کہ

”وما اوتیتکم من العلم الا قليلا“ کے حدود کو عبور کرنا فی الحال انسان کے بس میں نہیں ہے علم روح آسان نہیں ہے ہاں عرفان روح ممکن ہے کیونکہ عالم غیر محسوس کا علم ناممکن ہے اور اس کا عرفان ہو سکتا ہے کیونکہ اسی عالم غیر محسوس کے صفات کو دیکھتے ہوئے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

من عرف نفسه فقد عرف رب

جس نے اپنے نفس کا عرفان حاصل کر لیا اس نے رب کو پہچان لیا یہاں لفظ ”عرف“ ہے ”علم“ نہیں ہے یعنی علم نفس مشکل ہے اور عرفان نفس ممکن ہے اور جہاں خالق نے اپنی معرفت کا ذکر فرمایا ہے تو عرفان کا ذکر کیا ہے علم کا نہیں کیونکہ اللہ کا علم کسی کو حاصل ہو نہیں سکتا اسے معلوم کرنا محال ہے۔

﴿حس و عرفان و علم﴾

جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے ”حس“ کا تعلق جسم سے ہے اور یہ حیات سے متعلق ہے اور عرفان کا تعلق نفس سے ہے اور علم کا تعلق روح سے ہے علم اور عرفان میں جو فرق ہے پہلے اسے دیکھ لیں عرفان ہے صفات و آثار سے موصوف و ذات مؤثر کو پہچاننا اور علم ہے ذات مؤثر و موصوف سے آثار و صفات ذات کو سمجھنا۔

بہ الفاظ دیگر عرفان ہے تصویر سے مصور کو سمجھنا اور علم ہے مصور سے تصویر کو سمجھنا اور علم کلام نے انہی مفاہیم کیلئے ”برہان انیہ“ اور ”برہان لمیہ“ کی اصطلاحات وضع کئے ہیں۔

خالق کا عرفان مخلوق کیلئے خالق کی ذات سے ہو نہیں سکتا پھر اسی طرح آئمہ اطہار علیہم الصلوٰات والسلام ہیں تو ان کے بارے میں بھی من مات و لم یعرف کا اعلان فرما کر بتا دیا کہ ان کی ذات کا علم اور ان کی حقیقت ذات کو سمجھنا محال ہے لہذا جس طرح خالق کو آثار سے پہچاننا ہے اسی

طرح آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی آثار سے پہچانو پھر نفس کے بارے میں بھی من عرف نفس کی نص وارد ہوئی تو ثابت ہوتا ہے نفس کا عرفان بھی ذات نفس سے نہیں صفات نفس سے ہو سکتا ہے۔

نفس کی ذات کا علم اس کی ذات کے حوالے سے ناممکن ہے اسی لئے بعض نا سمجھ لوگوں نے ”من عرف نفس“ والی حدیث کو تکلیف مالا یطاق کہہ دیا کہ یہ تو ایک ناممکن کو کرنے کا حکم ہے۔

اسی طرح روح بھی تو عالم امر سے متعلق ہے اس کا عرفان بھی شواہد و آثار روحی سے ہو سکے گا علم تو محال محض ہے کیونکہ یہ جمہولات جو ہر یہ میں سے فسٹ کلاس کا جوہر ہے نہ یہ وجود میں محتاج غیر ہے نہ استکمال میں یعنی روح کو عدم سے وجود میں آنے کیلئے خالق کائنات کے علاوہ کسی کی محتاجی نہیں ہے نہ اسے ماں کی ضرورت نہ باپ کی نہ نطفے نہ اصلا ب و ارحام کی نہ مراحل کی نہ وقت کی یہ تو امری انسان ہے اور خالق نے فرما دیا ہے کہ

انما امرہ اذا ارادہ شی ان یقول لہ کن فیکون

جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ”کن“ تو ہو جاتا ہے یعنی روح لفظ ”کن“ کی تخلیق ہے یہ یاد رہے کہ ”کن“ سے ہونے والی چیز پر اصطلاحی طور پر لفظ ”تخلیق“ کے معنی میں لفظ ”تکوین“ لایا جاتا ہے۔

﴿معلقات انسان عقلی﴾۔ اس انسان عقلی کو سمجھنا مشکل ہے کیونکہ یہ فسٹ کلاس جوہر ہے اور اس کے اعضاء و جوارح بھی ہیں مگر غیر وضعی ہیں اس کے افعال و کمال بالفعل ہیں بالقوی نہیں اکتسابی نہیں وہی ہیں۔ اس کے اعضاء کی علیحدہ علیحدہ تشخیص ناممکن ہے کیونکہ اس کی مکمل ذات ہی عضو کامل ہے علیحدہ نہ ناک ہے نہ کان نہ آنکھ لیکن وہ ان اعضاء کا کام اپنی ذات سے لیتا ہے دیکھتا ہے تو سراپا ”حسن جلدی“ آنکھ بن جاتی ہے اس کا ایک ایک لطیف خلیہ کورنیہ کا کام دیتا ہے جب یہ سنتا ہے تو عین

سماعت بن جاتا ہے اس کے جملہ صفات عین ذات ہوتے ہیں
یہ جسم و صورت کے شواہات سے ماورئی ہے اور یہ بھی ہے کہ یہ عین عروج و شباب
و کمال کے نقطہ انتہا پہ پیدا ہوتا ہے جب سے پیدا ہوتا ہے عین جوان و مکمل پیدا ہوتا ہے
اس کے لیے تغیرات بھی نہیں ہیں

روح یعنی انسان عقلی ایک آفاقی انسان ہے جو زمان و مکان جہات وغیرہ کے حدود کی
قید سے بلند و آزاد ہے اس کیلئے نہ بچپن نہ جوانی نہ ضعیفی نہ گھٹنا بڑھنا ہے یہ غیر ارضی ہے
اور مادی علاقے سے پاک ہے

کیونکہ یہ اعلیٰ ترین جوہر ہے اس لیے قوتوں میں سے اعلیٰ ترین قوت اسے عطا ہوتی ہے
جس کا نام ہے ”عقل“ اور اسی کی وجہ سے اسے انسان عقلی یا انسان عقلانی کہا جاتا ہے
﴿عقل﴾ - بدن پیدائش میں تدریج و مراحل سے گزرتا ہے کیونکہ یہ روح عالم امر سے
تعلق رکھتی ہے یہ صرف ”کن“ کے سری عمل سے پیدا ہوتی ہے اور پیدا ہوتے ہی اپنے
نقطہ کمال کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے اور ”عقل“ روح کی قوت کا نام ہے کیونکہ روح امر الہی
سے ہے اسی لیے عقل بھی عطائے الہی ہے جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے
جس طرح عرفان کا تعلق شعور سے ہے اسی طرح علم کا تعلق عقل سے ہے اسی لیے فرمایا
گیا کہ

”العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشا“

کہ علم ایک نور ہے خالق جس قلب میں چاہتا ہے یہ نورِ علم انڈیل دیتا ہے

﴿ادراک و شعور و عقل﴾

دوستو یہ ایک مسلمہ ہے کہ جہاں بدن اور متعلقاتِ بدن کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے نفس اور متعلقاتِ نفس کی ابتدا ہوتی ہے اور جہاں نفس اور اس کے متعلقات کی انتہا ہوتی ہے وہیں سے روح اور متعلقاتِ روح کی ابتدا ہوتی ہے اسی لیے جہاں ادراک کی انتہا ہے وہیں سے شعور کی ابتدا ہے اور جہاں شعور کی انتہا ہے وہیں سے عقل کی ابتدا ہوتی ہے اور عقل کے فعل کا نام ہے ”تعقل“، یعنی عقل تعقل کرتی ہے۔

اس دور کی منطق میں انسان کو حیوانِ ناطق نہیں بلکہ حیوانِ عاقل کہا جاتا ہے کیونکہ بولتے سبھی حیوان ہیں اور وہ اپنی اپنی زبانیں سمجھتے ہیں اور انسان اپنی ہی نوع کی زبان بھی مکمل نہیں سمجھتا کیونکہ انسان اس وقت چار ہزاروں زبانوں سے زیادہ بولتا ہے اس لیے ناطقہ صفتِ انسان نہیں تعقل انسانی صفت ہے

تعقل سے جو علوم ”انسانِ عقلانی“ کو حاصل ہوتے ہیں اس خزانہ معلومات کا نام ہے ”علم“ اور علم نور ہے

علامہ جلیل شیخ عبدالعلی ہروی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں روح بھی نور ہے بلکہ نورِ مجرد ہے جو ملکوت سے بھی بلند ہے اور نورِ روح کو نورِ علم حاصل ہوتا ہے اور یہی ”نورِ علی نور“ کی تفسیر ہے جس طرح انسان طبعی یعنی جسم کی مشق کو ”فن“ کہتے ہیں اور نفس کی مشق کے فن کو ”تفہم“ کہتے ہیں اسی طرح روح یعنی انسان عقلانی کی مشق کے حسن کو حکمت کہتے ہیں

جس طرح روح امر الہی سے ہے عقل عطاءِ الہی ہے علم نور الہی ہے اسی طرح حکمت بھی ودیعت الہی ہے

حکمت کا مقام انسان عقلانی کا قلب ہے یعنی حکمت روح کے قلب کو بخشی جاتی ہے اور روح کے قلبِ روحی کا نام ہے ”لب“ اور حکمت اس میں متمکن ہوتی ہے

جیسا کہ ارشاد قدرت ہے

وَمِنْ يُوتَى الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

یعنی جسے حکمت عطا ہوئی اسے خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے اور ”صاحبان لب“ کے علاوہ کون تذکرہ کرتا ہے

﴿علومِ ثلاثہ﴾۔ علومِ ثلاثہ میں سے انسان عقلانی کیلئے بھی ایک علم مخصوص ہے انسان طبعی (جسم) کیلئے علم طبعی ہے اور انسان نفسی (نفس) کیلئے علم معیاری اور انسان عقلانی (روح) کیلئے علم آفاقی و ربانی (روحانیت) ہے جو محیط بالآفاق ہے علم طبعی سے دنیا جیسی ہے اس کا علم حاصل ہوتا ہے

علوم معیاری دنیا کو جیسا ہونا چاہیے اس سے ان اقدار کا علم حاصل ہوتا ہے علومِ ربانی سے عالم نامعلوم مابعد الطبیعات کا جسے نام دیا جاتا ہے ان کا علم حاصل ہوتا ہے یعنی عالم انوار عالم ارواح جنتِ آمنہ اور ذات واجب یہ سب علومِ ربانی کے دائرے میں آتے ہیں یعنی وہ آفاقی سچائیاں ہیں جو انسان کو اکتساب سے حاصل نہیں ہوتیں یہ تو روح کا عالم ہے جہاں وما اوتیتہم من العلم الا قليلا کا بورڈ آویزاں ہے انسان عقلانی کی قوت ”عقل“ کا ایک خاصہ ہے جس کا نام ہے ”وہم“، یعنی نامعلوم کو معلوم کرنے کی جستجو کا کام ”وہم“ کے ماتحت ہوتا ہے اس پہ مکمل بحث کتاب عروج السعادة میں دیکھئے میں جگالی کے خلاف ہوں اس لیے ترک کر رہا ہوں باقی ارکان کی طرح انسان عقلانی کی طاقت کا ایک سٹور ہے جس کا نام ہے ضمیر جیسے حدیث قدسی کا فقرہ ہے فسی الفواد ضمیر یعنی فواد کے اندر مقام ضمیر ہے جو ہر فعل پہ انسان کو اقدار و شرافت کا آئینہ دکھاتا ہے اس کے پاس علوم و اقدار کے نمونے محفوظ ہیں اور یہ ہر عمل پہ انسان کو وہ پیمانہ پیش کرتا ہے جو عمل کی بہتر اور آخری شکل دکھاتا ہے ضمیر صرف

آئینہ دکھاتا ہے نفس لوامہ ملامت کرتا ہے کہ یہ عمل اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ضمیر تو صرف خالص چیز کا نمونہ دکھاتا ہے کہ موازنہ کر لو کیا درست ہے کیا درست نہیں

﴿سرسری جائزہ﴾

چاہتا ہوں کہ ایک سرسری جائزہ لیتا چلوں تاکہ اگلی منزل کی طرف چند قدم بڑھائیں انسانِ نفسی کیا تھا؟ نفسِ انسان جس کے اعضاء و جوارح متمم و وضعی نہیں امتیازی نہیں ہوتے اس کے کسی عضو کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا اس کے قوائے اعضاء محدود نہیں ہیں وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل تک جا کر واپس آ سکتا ہے یہ وہی انسان ہے جو نیند میں انسان کو سوتا چھوڑ کر پوری کائنات میں غواصیاں کرتا ہے کبھی اڑتا ہے کبھی چلتا ہے یہ جسم سے نکل کر ہزاروں کرشنے دکھاتا ہے کبھی پانی پہ چلتا ہے کبھی آسمانوں پر اڑتا ہے اس کی ترقی انسانِ طبعی سے بدرجہ ہاتیز اور زیادہ ہوتی ہے ہوا میں اڑتا ہے اس کے اعضاء میں بھی گویائی کی قوت ہوتی ہے اور قیامت کے دن اسی سے حساب لیا جانا ہے

یوم تختہ افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون

کہ جب زبان پر پہرہ ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں بول رہے ہوں گے نفس کو جسمانی کثیف و غلیظ مادہ جملہ کمالات سے روکتا ہے یہی کثیف مادہ مانع کمال ہے کہ یہ مجبور ہے کہ جب تک جسم میں رہے جسم ایک آنکھ سے دیکھے جسم کے کانوں سے سنے جسمانی زبان سے بولے یعنی جسمانی اعضاء کے استعمال پر مجبور ہے جب یہ اس قفسِ عنصری کی لحم و عظام کی سلاخیں توڑ کر آزاد ہوا تو پھر کوئی چیز مانع نہیں ہوگی اس کے جملہ کمالات بالفعل ہو جائیں گے ہر قسمی مظاہرے کرنے کا حامل ہوگا پھر اس کے ہاتھ پاؤں جلد وغیرہ ناطقے کا کام کر دکھائیں گے اس کا ہر عضو جملہ اعضاء کا متبادل ہوگا ہر

عضو ہر کام کر سکے گا

اس کے بعد ہے انسان عقلی یعنی روح تو اس کا تعلق عالم امر سے ہے اس کا کما حقہ علم ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ یہ نور مجرد ہے اس کے لئے قرب و بعد مساوی ہے اس کا ہر عضو مکمل روح ہے مکمل انسان ہے یہ خود ایک نور ہے اور اسی نور ہی سے دیکھتا سنتا ہے یعنی جملہ اعمال بجا لاتا ہے یہ لافانی ہے غیر متغیر ہے اس کا ہر فعل بالذات ہے اس کے صفات بالذات ہیں جیسے مادے کے چند صفات بالذات ہوتے ہیں یعنی ابعاد اربعہ طول و عرض و عمق و زمان اسی طرح اس کے صفات بالذات ہیں جیسے پانی یک نمی بالذات ہے لوہے کی صلابت بالذات ہے آگ کی حرارت بالذات ہے کہ حرارت کے بغیر آگ کا تصور محال ہے نمی کے بغیر پانی کا تصور محال ہے اسی طرح روح کے جملہ افعال و صفات بالذات ہیں

﴿نفس کیا ہے؟﴾

دوستو میری اس کتاب کا بنیادی موضوع یہی ”نفس“ ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ ”علم عرفانیات“ میں مرکزی حیثیت اسی نفس کے عرفان کی ہوتی ہے کیونکہ جو شخص اپنے خالق کا عرفان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لئے اس کی معرفت بہت ضروری ہے اور ماضی قدیم سے حال تک سارے عرفاء نے اسی عرفانِ نفس پہ بہت زور دیا ہے اس لیے اس پہ میں قدرے تفصیل سے بات کروں گا کیونکہ سارے عرفاء اسی سوال پہ بحث کرتے ہیں کہ نفس کیا ہے؟

اس سوال کے جواب میں ہمیں سب سے پہلے ان مآخذ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا کہ جہاں جہاں اس کا جواب مل سکتا ہے

دوستو! حقیقت یہ ہے کہ اس نفس کیلئے اصطلاحات میں پانچ طرحیں رائج ہیں

نمبر 1 = اصطلاح لغت

نمبر 2 = اصطلاحِ کلام

نمبر 3 = اصطلاحِ فلسفہ

نمبر 4 = اصطلاحِ قرآن

نمبر 5 = اصطلاحِ عرفانیات

(1) اصطلاحِ لغت

اصطلاحِ لغت میں ”نفس“ کے معنی ہیں ”جسم“ ”خون“ ”جان“ ”روح“ ”فرد“ ”قلبِ انسان“

(2) اصطلاحِ کلام

اصطلاحِ کلام میں جنابِ کمیل بن زیادہ رحمۃ اللہ کے نام سے جو مشہور حدیث ہے اسی کو پیش کیا جاتا ہے اس میں ہم تفصیل سے بات کریں گے

(3) اصطلاحِ فلسفہ

جب ہم فلسفہ کی کتب میں اترتے ہیں تو ہمیں ایک طرح سے مایوسی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ”نفس“ کو فلسفہ میں بطور ”اصطلاح“ کوئی ایک جامع و مانع تعریف حاصل نہیں ہے سچ تو یہی ہے کہ

حقیقتِ نفسِ آراء کے انبار تلے دبی ہوئی ہے مثلاً

حکماء ”روح“ کو ”نفسِ ناطقہ“ کہتے ہیں۔ جمہور کے نزدیک ”نفس“ ”عقلِ کل“ کا نام ہے اطباء کے نزدیک جب غذا سے خون بن کر دل میں سے لطیف بخار بن کر جگر میں آتا ہے تو وہی ”نفسِ ناطقہ“ ہے اسی لیے وہ نفسِ ناطقہ کو ”روحِ طبعی“ بھی کہتے ہیں اور جب یہ لطیف بخار جگر سے اعصاب میں آتا ہے تو ”روحِ نفسانی“ کہلاتا ہے اعصاب سے بذریعہ شراین جب یہ خون جسم میں سرایت کرتا ہے تو ”روحِ حیوانی“ کہلاتا ہے اس کا مبدہ دل ہے یہ سب فانی مخلوق ہے صرف روحِ ربانی انسانی ہے جو کہ عالمِ امر سے تعلق رکھتی ہے

میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آج تک فلاسفہ میں سے کوئی فلسفی اس کا حتمی جواب دے بھی نہیں سکا کیونکہ عرفانِ نفس ہی میں عرفانِ رب مضمر ہے جیسا کہ حدیثِ قدسی میں ہے کہ من عرف نفسه فقد عرف ربه کہ جس نے عرفانِ نفس حاصل کر لیا اس نے عرفانِ رب بھی حاصل کر لیا مغربی فلاسفہ کے آراء تو ویسے بھی میں نے اختصار کے ساتھ نقل کیے ہیں کہ ان کی رائے کیا ہے بہتر ہے کہ پہلے میں اس پہ تھوڑا سا تبصرہ کر لوں جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے مغربی فلاسفہ اکثر خلطِ محث کے شکار ہوئے ہیں مثلاً کبھی تو وہ انا (Ego) کو نفس کہتے ہیں کبھی روح (Soul) کو نفس کہہ دیتے ہیں کبھی عقل کو نفس کہتے ہیں کبھی شعور اور لاشعور میں خلطِ ملط ہو جاتے ہیں پھر نفس کی تشریح میں متعلقاتِ نفس کو روح سے یا عقل سے وابستہ کر دیتے ہیں اور کبھی متعلقاتِ نفس کو روح سے منسوب کرتے ہیں یعنی وہ نفس اور روح کے مابین خطِ امتیاز نہیں قائم کر سکے

وہ صرف نام ہی میں تخلیط کا شکار نہیں ہوتے بلکہ خاصوں اور افعال میں بھی مرتکب تخلیط ہو جاتے ہیں یعنی خود انہیں اپنی ناکامی کا احساس بھی ہے کیونکہ کبھی نفس سے انکار کرتے ہیں کبھی روح کی نفی کر دیتے ہیں بس دلائل کی تک بازیاں کر رہے ہیں حتمی فیصلہ کوئی نہیں سنا سکا

(4) اصطلاحِ قرآن

قرآن پاک میں ہمیں اس لفظ کا استعمال بہت زیادہ ملتا ہے اور زیادہ مقامات پر مکمل انسان کے معانی میں لفظ ”نفس“ آیا ہے لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ کلامِ پاک جملہ علوم کا سرچشمہ ہدایت ہے اس لیے اس میں ”نفس“ کو سبھی علوم کے اصطلاحات میں بھی استعمال کیا ہے لیکن قرآن پاک کے مترجم حضرات نے اکثر مقامات پر نفس کے لغوی معنی ہی لیے ہیں مثلاً لا یكلف اللہ نفس الا وسعها اللہ کسی نفس (انسان) کو اس کی برداشت سے زیادہ پر مکلف نہیں فرماتا

اسی طرح کلامِ الہی کے سائنسی مفسرین نے نفس کو جسم کے معنی کیلئے لیا ہے جیسا کہ ارشاد ہے

خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا

یعنی انسانوں کو ایک جسم واحدہ سے خلق فرمایا گیا ہے اور جدید سائنسی مفسرین نے یہاں نفس کے معنی جسم کے لئے ہیں یعنی ڈاکٹر لیمارک کی اتباع میں میرے بزرگ اور شفقی قلمی دوست مرحوم ڈاکٹر علام جیلانی برق صاحب نے بھی نفس واحدہ سے مراد ایمپیا لیا ہے جسے آج وائرس کہا جاتا ہے جو ایک سیل کا جاندار ہے وہ جاندار موزوں حالات میں ٹھیک دھنوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور انہوں نے ”خلق منها زوجہا“ کی تفسیر بھی اسی طرح کی ہے کہ یہ تقسیم کا عمل اسی واحد کا دو ہونا قرآن سے ثابت ہے میں چارلس ڈارون اور لیمارک کی تھیوریز نہیں لکھنا چاہتا اسی لیے عمداً ترک کر رہا ہوں کہیں نفس فرد کے لیے آیا ہے مثلاً سورہ آل عمران

ماکان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلاً

یعنی کوئی فرد اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا

دوستو اصطلاح عرفانیات میں یا اصطلاحات کلام میں لفظ ”نفس“ جن معانی میں آتا ہے اس کا مآخذ بھی قرآن مقدس ہی ہوتا ہے اس لیے ان معانی میں اگرچہ اختلاف ہے مگر وہ اختلاف حقیقی نہیں ہے

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 5

﴿ نفس ﴾

(در اصطلاح کلام)

اے جو بندگانِ چشمہ عرفان..... ہم اس سے قبل یہ بیان کر آئے ہیں کہ کن کن اصطلاحات میں نفس کو کس طرح بیان کیا جاتا ہے یہ نفس کیا ہے اس سوال کا جواب ایک عام انسان کیا دے سکتا ہے یہاں منطق و فلسفہ اور استدلالِ فلسفہ سب بیکار ہیں کیونکہ مشہور ہے کہ

پائے استدلالیاں چوبیں بود

کہ فلسفہ سے استدلال کرنے والوں کے پاؤں لکڑی کے بنے ہوئے ہیں کہ ان قدموں سے چل کر انسان ماورائے الطبیعات میں داخل نہیں ہو سکتا

صاحبانِ کلام نے اس سوال کا جواب امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس مشہور خطبے میں دریافت کیا جسے جنابِ کمیل بن زیادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ حدیث نفسِ انسانی کے بارے میں نہیں بلکہ اس میں نفس سے مراد پورا انسان ہے اور اس کے اندر جو قوتیں کارفرما ہیں ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمایا گیا یعنی جس طرح منطقی طور پر ہم نوع کو بیان کرنے کیلئے اس میں جنسی خاصے نوعی خاصے اور جنس و فصل کو بیان کرتے ہیں اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گویا انسان کا منطقی تجزیہ فرمایا ہے آئیے پہلے اس حدیث کو دیکھ لیتے ہیں

امیر کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوات نے فرمایا اے کمیل بن زیاد نفس چار ہیں اور ہر نفس کی پانچ پانچ قوتیں ہیں

1- نفس نامیہ نباتیہ کہ اس سے مراد نفسِ طبعی ہے

2- نفس حیہ حیوانیہ کہ اس سے مراد نفسِ حیوانی ہے

- 3- نفس ناطقہ قدسیہ اس سے مراد نفس انسانی ہے
 4- نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ اس سے مراد نفس ربانی ہے
 کمیل نے عرض کی آقا نفس نباتیہ کیا ہے
 فرمایا یہ ایک قوت ہے جس کی اصل چار طبائع ہیں

- 1 - حرارت
 2 - برودت
 3 - رطوبت
 4 - یبوست

نفس نباتیہ کی پانچ قوتیں ہیں

ماسکہ Power of Relation

جاذبہ

ہاضمہ

ذائقہ

مربیہ

اس کے دو خواص ہیں

- 1 - گھٹنا
 2 - بڑھنا

اس کی ایجاد استقرار نطفہ کے وقت ہوتی ہے

اس کا مقام جگر ہے

اس کا مادہ غذاؤں کا جو ہر لطیف ہے

اس کے فراق کا سبب ان چیزوں کا اختلاف ہے جو اس کے تولد کا اسباب ہوتی ہیں

جب مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل سے مل جاتا ہے اور اس سے جدا نہیں ہوتا

اس کی تھوری سی وضاحت عرض کر دوں

منطق میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان میں کچھ چیزیں نباتات کی طرح کی ہیں

انسان میں نشوونما اور خوراک کی احتیاج وغیرہ جیسے صفات دراصل خاصہ ہائے نباتی ہیں اور ان میں انسان اور نباتات میں اشتراک ہے

﴿نفس نامیہ و نباتیہ﴾

امیر کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوات نے فرمایا کہ پہلا ہے نفس نباتیہ اس کی جمادات سے اضافی صفت نمو اور بڑھنا ہے کیونکہ بڑھنے اور گھٹنے کا تعلق حرارت اور برودت سے ہوتا ہے اس لیے اس کی طبائع میں وہی چار چیزیں گنوائی گئی ہیں جن پر انحصار نمو ہے یعنی حرارت برودت (عدم حرارت رطوبت (تری) یبوست (خشکی) ان طبائع کے اعتدال سے نفس نباتیہ درست حالت میں رہتا ہے یہی نفس نباتیہ نامیہ کی صحت کا راز ہے کہ ان میں اعتدال ہو

نشوونما کیلئے ضروری ہے کہ اس میں کچھ قوتیں ہوں جو خارج سے کچھ حاصل کر کے اپنے اندر بھرتی رہیں تاکہ نشوونما جاری رہے اس لیے نفس نامیہ نباتیہ کو خالق کی طرف سے پانچ قوتیں ودیعت ہوتی ہیں

﴿قوتِ جاذبہ﴾

جاذبہ کا عمل یہ ہے کہ وہ اغذیہ کو خارج سے داخل کرتی ہے غذا کو چوستی ہے غذائیت اخذ کرتی ہے یعنی نباتات کے اندر لے جاتی ہے اگر یہ نہ ہوگی تو نباتات غذائیت سے محروم ہو کر فنا ہو جائیں اور جہاں اس قوت کا کام ختم ہوتا ہے وہیں سے قوتِ ماسکہ کا کام شروع ہو جاتا ہے

﴿قوتِ ماسکہ﴾ ”قوتِ جاذبہ“ کے عمل سے جو غذا اندر پہنچ جاتی ہے اسے محفوظ رکھنا اور ضائع ہونے سے بچانا ”قوتِ ماسکہ“ کا کام ہے یہ غذا کو سٹور رکھتی ہے تاکہ جسم اس سے مکمل غذائیت حاصل کر سکے اگر یہ نہ ہو تو غذا جسم کے لیے مفید اجزاء کے حصول میں ناکام ہو جائے یعنی اگر غذائیت کے اخذ کرنے

کا عمل سست ہوگا تو غذا ضائع ہو جائے گی تو اس کی تکمیل تک غذا کو ذخیرہ رکھنا یہ ”قوت ماسکے“ کا کام ہے جہاں اس کا کام ختم ہوتا ہے وہاں سے ”قوت ہاضمہ“ کا کام شروع ہو جاتا ہے

﴿قوت ہاضمہ﴾..... ”قوت ہاضمہ“ کا کام یہ ہے کہ سٹور شدہ غذا کو تحلیل کے عمل سے گزار کر اس میں سے غذائیت کا رس نکالنا اور غذا میں موجود ہر چیز کا مفید رس (جوس) نکالنا اور غذا سے غذائیت کو جدا کرنا یہ ”قوت ہاضمہ“ کا عمل ہے جہاں اس کا کام ختم ہوتا ہے وہیں سے ”قوت مربیہ“ کا کام شروع ہوتا ہے

﴿قوت مربیہ﴾

قوت مربیہ کا کام حاصل شدہ غذائیت کو جسم کی تربیت کیلئے جسم میں لے جانا ہے یعنی ان اجزاء میں سے خون پانی شوگر وغیرہ کی تیاری کروانا اور اس میں سے جسم کیلئے ضروری اجزاء کیلوریز Calories وٹامنز Vitamins پروٹین Protien وغیرہ حاصل کرنا ہے اور ان کی تقسیم کا عمل ”قوت مربیہ“ کرتی ہے مثلاً انسان ہو یا نباتات اس میں پہنچنے والی غذائیت سے کچھ سے تباہ ہانا ہے کچھ سے شاخیں کچھ سے پھل پھول کچھ سے جڑوں میں اضافہ کرنا ہے انسان کے جسم میں کچھ سے خون کچھ سے چربی کچھ سے دانتوں اور دیگر ہڈیوں کے لیے گودا کچھ سے بالوں کیلئے رس وغیرہ نکالنا اور اس غذائیت کی درست مقدار میں تقسیم یہ ”قوت مربیہ“ کا کام ہے

﴿قوت دافعہ﴾..... جب غذا سے غذائیت نکالی جا چکی ہے تو فاضل مواد کو جسم سے بارہ پھینکنا بھی ضروری ہے تو یہ کام قوت دافعہ کرتی ہے کیونکہ انسان بھی قویٰ میں نباتات کا شریک ہے اس لیے اس میں بھی یہ پانچوں قوتیں ہوتی ہیں کیونکہ جسم نامیہ کی وجہ سے نباتات و حیوان و انسان تینوں ایک صف میں

آتے ہیں اس لیے ان قویٰ کا ہونا ان تینوں میں ناگزیر ہے اس کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ جسم نامیہ ایک شوگر فیکٹری ہے قوت جاذبہ گلوں کو بنیلے تک لاتی ہے ماسکہ رس میں سے چینی کے اجزاء نکالتی ہے اور بوائل کر کے چینی کے قریب لاتی ہے مریہ مکمل چینی تیار کر کے باہر بھیجتی ہے اور دافعہ فاضل مواد کو بگاس اور غلیظ رس اور ”پرس“ اور ویسٹ کی طرح باہر نکال پھیلتی ہے اور جو اس مشین کو چلانے والا انجینئر ہے اس کا نام ہے نفس نامیہ نباتیہ اور اس کا مادہ اغذیہ کا جو ہر لطیف ہے

امیر کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوات نے ارشاد فرمایا کہ اس نفس کی ایجاد مستقر ارنطفہ کے وقت ہوتی ہے یعنی جب اس کا نطفہ قرار پکڑتا ہے تو یہ نفس پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر جسم نامیہ کو ایک سیکنڈ کیلئے بھی نفس سے خالی تصور کر لیا جائے تو پھر وہی سیکنڈ اس کے نمو سے بھی خالی ہوگا کیونکہ اس میں نمو اور نشو و نما نفس نباتیہ نامیہ کی وجہ سے ہے اگر یہ نہ ہوگا تو جسم میں نشو و نما نہ ہوگی

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نطفہ کیا ہے؟ کہ جس کی استقرار کے وقت یہ نفس ایجاد ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے بھی ہمیں آئمہ اطہار علیہم الصلوٰات والسلام کے در دولت سے جواب حاصل کرنا ہوگا

مادیت پرست دنیا کہتی ہے کہ نطفہ انسان کے اندر کی مشین کی تخلیق ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان میں مادہ ءمنویہ اندر سے پیدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ انسانی نطفہ اغذیہ کا نچوڑ ہوتا ہے یعنی اصل مادہ ءتولید کو انسان نباتات و حیوانات سے حاصل کرتا ہے

مگر پھر بھی ایک بات باقی رہ جاتی ہے کہ آخر نباتات و حیوانات کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ تو پہلی کڑی یہ ہے کہ حیوانات نباتات سے حاصل کرتے

ہیں اور انسان بھی ان دونوں سے اور وہ جانور بھی جو Vegetarian (سبزی خور) نہیں وہ بھی سبزی خور جانوروں کو کھا کر نطفہ حاصل کرتے ہیں اصل نطفہ وہ ہے جو کائنات میں ریڈی ایٹ Radiate ہونے والی شعائیں ہیں جو یونیورس Universe میں ایٹم Atom کی تخلیق کا عمل کرتی ہیں جس کی ریڈی ایشن Radiation جملہ اجسام پر کیمیائی عمل کر کے جدید سے جدید تر ایٹم کو تخلیق کرتی ہیں جب ان شعاعوں کی روکسی پودے میں دوڑتی ہے تو اس میں منویت پذیر ہوتی ہے مگر یہ مادہ نہیں ہوتا بلکہ ایک غیر مرنی لطافت ہوتی ہے جو درختوں اور سبزیوں میں چارج کی طرح دوڑتی ہے جب انسان میں وہی اغذیہ آتے ہیں تو معدہ جس نکال کے جگر کو دیتا ہے اور پھر خون سے جملہ مراحل طے کر کے یہی لطافت و منوتی مادہ تولید کا روپ دھار لیتی ہے اس لیے حدیث ہے کہ

عن ابی عبد اللہ علیہ السلام قال النطف تقع بین السماء والارض الخ یعنی نطفہ اجسام و ابدان انسان کا محتاج نہیں بلکہ ارض و سماء کے درمیان واقع ہے اور جب نباتات اور ثمار اور اشجار کو لوگ استعمال کرتے ہیں یا بہائم (حیوانات) تو ان میں جاری ہو جاتا ہے اس حدیث کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارض و سماء کے مابین موجود نطفے کا اصل مرکز کہاں ہے کہ جہاں سے نکل کر ارض و سماء کے مابین پھیل جاتا ہے؟ اس کا جواب مادیت کے پاس نہیں بلکہ وحی والہام کی روشنی کے بغیر اس کا جواب دینا محال ہے تو پھر ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑے گا ارشاد ہے

ان فی الجنة شجرة تسمى المزن تعیط منها قطر علی النبات والبقول فما اكل منها مومن او كافر الا خرج من صلب مومن جنت میں ایک ”مزن“ نامی شجر ہے اس سے نباتات اور ترکاریوں پر قطرات گرتے ہیں جو ان میں سے کسی سبزی ترکاری وغیرہ کو کھا لیتا ہے چاہے وہ

کافر ہو یا مومن اس کے صلب سے مومن ہی پیدا ہوتا ہے
یہ سلسلہ بتا رہا ہے کہ جب مومن کیلئے جنت میں شجر موجود ہے تو لازماً غیر کیلئے کسی غیر جگہ
پہ ایسا ہی شجر موجود ہوگا جس کے قطروں سے کفار جنم لیتے ہوں گے

یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ الفاظ ”شجر“ اور ”مزن“ علامتی طور پر استعمال ہوتے ہیں ورنہ
ان کی حقیقت کچھ اور ہوگی کیونکہ لفظ ”شجر“ شجرہ نسب والنسل کیلئے بھی وارد ہوتا ہے پھر
لفظ ”مزن“ بمعنی سحاب یعنی بادل بھی استعمال ہوتا ہے اور مزن اور سحاب میں صرف
یہی فرق ہے کہ بادل وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے مگر مزن اس نمی کو کہا جاتا ہے جو فضا میں
ہمہ وقت موجود رہتی ہے اور محکمہ موسمیات ہیگر و میٹر سے ہوا میں نمی کا تناسب بھی بتاتا
ہے یوں سمجھیں ”مزن“ کی طرح کوئی چیز ایسی ہے جو جنت کی فضا سے نکل کر کائنات
میں نفوذ پذیر ہوتی ہے اور آگے یہ سلسلہ چلتا ہے

اگلا مرحلہ یہ ہے کہ یہ نفس ”اختلاف اجزاء“ کی وجہ سے مفارق ہو جاتا ہے اور اپنی اصل
سے مل جاتا ہے یعنی اس کی کائنات کا غیر مرئی سلسلہ ہے کہ جس میں یہ شامل ہو جاتا ہے
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں اس کی موجودگی سے کیا مراد ہے یعنی نفس نامیہ
نباتیہ اور نفس حسیہ حیوانیہ دونوں کا انسان میں لزوم سے کیا مطلب ہے؟ کیا انسان
صاحب متعدد نفوس ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ”نفس“ نباتات سے لے کر انسان تک ایک ہی ہوتا ہے صرف یہ
ریفائن (Refine) ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کے ریفائن ہونے کے ساتھ ساتھ اس
میں قوی کا اضافہ ہوتا جاتا ہے ورنہ نفس ایک ہی ہے

﴿نفس حسیہ حیوانیہ﴾

جناب کمیل بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ نے امیر کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام

سے دریافت کیا آقا فرمائیں ”نفسِ حسیہ حیوانیہ“ کیا ہے؟
امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”نفسِ حسیہ حیوانیہ“ ایک ملکی قوت اور
حرارتِ غریزی ہے

اس کی ایجاد ولادت جسمانی کے وقت ہوتی ہے
اس کے افعال..... (1) حیات (2) حرکت (3) ظلم (4) غلبہ
(5) اکتسابِ مال اور (6) دنیاوی خواہشات ہیں
اس کی قوتیں (1) سامعہ (2) باصرہ (3) شامہ (4) لامہ (5) ذائقہ ہیں
اس کے خواص

(1) رضا (2) غضب

اس کا مقام ”قلب“ ہے

اس کے فراق کے اسباب متوالداتی اختلافات ہیں جب یہ مفارقت کرتا ہے تو اپنی
اصل سے جا ملتا ہے اس کی صورت مٹ جاتی ہے افعال باطل ہو جاتے ہیں اس کا وجود فنا
ہو جاتا ہے ترکیب مُضَحَل ہو جاتی ہے

دوستو آپ نے دیکھا یہاں امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسان میں حیوانی
صفات اور خاصوں کو کس طرح بیان فرمایا ہے یعنی انسان میں ”حیات“ بھی حیوان کی
طرح ہے ”حرکت“ اور ”قوتِ ظلمیہ“ بھی حیوان کی طرح ہے ”خواہشِ غلبہ“ اور
”اکتسابِ رزق“ وغیرہ بھی انسان میں حیوانی اشتراک صفات کی علامت ہے

حواسِ خمسہ رضا و غضب بھی انسان میں صفاتِ حیوانیہ ہی ہیں یعنی انسان صفاتِ نباتاتی
اور صفاتِ حیوانی کا مرکب ہے اور یہاں اس میں ان حدود کا تعین و تشریح کی جا رہی
ہے کہ ان کا کتنا اور کس طرح کا اشتراک ہے

دوستو جو نفسِ انسان ہے وہ ایک ہے مگر جیسے جیسے وہ آلودگیوں سے پاک
ہوتا جاتا ہے اس کے ان مقامات کے حوالے سے اس کے نام بدل جاتے

ہیں

نفسِ حسیہ حیوانیہ دراصل نفسِ نامیہ نباتیہ کی بہتر صورت ہی ہے یعنی جب نفسِ نامیہ نباتیہ ترقی کرتا ہے تو اس کی ترقی یافتہ شکل کو نفسِ حسیہ حیوانیہ کہا جاتا ہے

اس کے افعال میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ نفسِ چشمہٴ حیات سے سیراب ہوتا ہے یعنی حیات اور شعور اگرچہ کائنات کے ہر ذرے میں ہے جمادات سے لے کر ملکوت تک سبھی حیات سے بہرہ ور ہیں مگر نفسِ حسیہ حیوانہ بہتر صورت میں حیات سے استفادہ کرتا ہے

یاد رہے کہ حیات اور موت دو مخلوق ہیں اگر مخلوق ہیں تو وجود ہیں عدم نہیں ہیں اور اصل حیات کا سرچشمہ ذاتِ واجب الوجود ہے کہ جو حقیقی و قیوم ہے اور اسی نے اپنی صفتِ حیات سے حیاتِ عالم کو اختراع فرمایا ہے اور حیات اس کائنات میں موجود ہوئی اور ہوا کی طرح موجیں مار رہی ہے بلکہ ہوا تو زمین تک موجود ہے مگر حیات محیط بالآفاق ہے جیسے زمین پر موجود ہوا سے ہر چیز استفادہ کر رہی ہے

سارے موجودات ہوا سے استفادہ کر رہے ہیں کچھ محسوس طریقے سے اور کچھ غیر محسوس طریقے سے مگر حیوان اور حیوانِ ناطق ہوا سے نمایاں انداز سے استفادہ کر رہا ہے اسی طرح نفسِ حسیہ حیوانیہ واضح طور پر ہوا سے استفادہ کر رہا ہے

﴿حیاتِ موجودات﴾

یہاں ایک بات عرض کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ سبھی موجوداتِ عالم ذی حیات ہیں مگر ذی روح نہیں ہیں بعض حضرات نے روح کو لازماً حیات قرار دیا ہے جو درست نہیں ہے کیونکہ ”نبات“ و ”جماد“ کی حیات مسلم ہے اور یہ بھی ہے کہ جملہ موجوداتِ عالم ذی شعور بھی ہیں اور ان کی کومٹ منٹ (Commitment) (مکلف ہونے) سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ

جزا و سزا کا دار و مدار تکلیف پر ہے اور جہاں جہنم کا ذکر ہے وہاں فرمایا گیا ہے کہ وقودہ الناس والحجارہ یعنی جہنم کو کفار اور پتھروں کیلئے دہکا یا گیا ہے اگر پتھروں کو بلا جرم جہنم میں جھونکا جائے تو خلاف عدل ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے اعمال کے جوابدہ ہیں

اب یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ شاید پتھروں سے مراد وہ اصنام ہوں جنہیں کفار نے خدا بنا لیا تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان پتھروں کا جرم نہیں تھا کہ وہ خدا بن گئے بلکہ جرم تو انسان کا تھا کہ جس نے انہیں خدا مان لیا ورنہ انہوں نے تو کبھی بھی دعوائے الوہیت نہیں کیا تھا

اس سے ثابت ہوا کہ جملہ موجوداتِ عالم کے کچھ فرائض ہیں کہ جن سے کوتاہی برتنے پر انہیں سزا ملے گی تو یہی وجہ ہے کہ جملہ موجوداتِ عالم کیلئے یہ کلیہ ناقص ہے کہ ”روح لازمہ حیات ہے“

اگر اسے درست مانیں گے تو ملکوت و خالق ملکوت کی حیات کی کوئی معقول تشریح نہ ہو سکے گی جمہور نے حیات کی تعریف میں حس و حرکت و ارادے کو داخل کیا ہے لیکن یہ تعریف حیات سرچشمہ حیات خالق ممکنات کی قامت موزوں پر پوری نہیں اترتی کیونکہ حرکت تغیر ہے اور ”کل متغیر حادث“ کے تحت خالق خود حادث ہو جائے گا ہر حال میں اتنا ماننا پڑتا ہے کہ روح لازمہ حیات نہیں مگر حیات لازمہ روح ہے ہاں یہ حقیقت ہے کہ حیات کے سمندر سے بصورت احسن واضح طور پر صرف نفسِ حیوانیہ ہی استفادہ کرتا ہے

﴿حرکت﴾ نفسِ حیوانیہ کا دوسرا فعل ہے ”حرکت“ اس کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ ”حرکت“ بھی کائنات کے ہر ذرے میں موجود ہے یہی ”حرکت“ ہی ہے کہ جو ارتقا کے عمل کو جاری رکھے ہوئے ہے ایک ایٹم کے دل یعنی نیوکلئس میں الیکٹرون نیٹرون پروٹون وغیرہ کی دھڑکنیں اب تو دیکھی اور گنی جا

سکتی ہیں جب ایک ایٹم کا دل دھڑک رہا ہے آثارِ حیات موجود ہیں تو کیا کائنات بے حس و حرکت ہے جبکہ ہر شے میں ذرے سے سورج تک، سلسلہ کھکشاں سے کاہ تک ہر چیز میں حرکت کا وجود نظر آتا ہے تو ماننا پڑے گا کہ کائنات کا ہر ذرہ حرکت پذیر ہے مگر حرکت کی واضح شکل نفسِ حسیہ نے پیش کی ہے یعنی وجودِ حرکت کی نفسِ حسیہ میں ترقی یافتہ تصویر دیکھی جاسکتی ہے حرکت کے وجود پر مکمل تحقیق کرنا ہو تو ان فلاسفہ اور سائنسدانوں کی کتب دیکھیں جنہوں نے فطرت اور ارتقاء کو مروجہ حرکت قرار دیا ہے

﴿ظلم﴾ ارتکابِ ظلم کیا ہے؟

ظلم کی تعریف یہ ہے کہ وضعِ الشیء علی غیر محفل کسی چیز کو اپنے مقام سے اوپر یا نیچے رکھنا یا قرار دینا ظلم ہے
ظلم کی پہلی جھلک اور ہلکی سی نمودِ نباتات میں بھی موجود تھی یعنی اپنی ضرورت پر دوسرے کی زندگی کو قربان کرنا بھی ظلم ہے

ایکالوجی کا نظریہ ہے کہ ہر پروڈیوسر Producer ایک کنزیومر Consumer بھی ہے نباتات بھی لاشعوری طور پر معدنیات کو غذا بنا کر پل رہے ہیں پھر نباتات میں سے ترقی یافتہ نباتات تو باقاعدہ طور پر حشرات الارض اور دیگر جانداروں کا شکار بھی کرتے ہیں اگرچہ وہ ظلم ہے مگر قابلِ گرفت نہیں کیونکہ وہاں صرف ”رجانِ ظلم“ ہے شعور نہیں جیسے ایک بچہ کسی جاندار کو مار دیتا ہے یہ ظلم تو ہے مگر یہاں حاکم اور شریعت دونوں خاموش ہیں کیونکہ جزا و سزا شعور کے حساب سے ہے

ممکن ہے کوئی یہ سمجھے کہ انہیں شعور نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بالکل شعور نہیں ہے ایسا نہیں ہے بلکہ انہیں خالق اور احکامِ فطرت کا شعور تو ہے مگر اس باریک ترین ظلم کا شعور نہیں ہے کیونکہ بقائے حیات کیلئے انہیں یہ شعور نہیں دیا گیا

یہ بھی ممکن ہے کہ جیسے انسان پر کچھ جانوروں کی جان لینا مباح ہے یعنی غذائی ضروریات کیلئے انہیں ذبح کرنا جائز ہے اسی طرح ان پر بھی یہ ظلم مباح ہو دوستو آپ نے دیکھا کہ ظلم کی واضح تصویر بھی نفسِ حسیہ میں نظر آتی ہے کہ یہاں ظلم کے ساتھ شعورِ ظلم بھی ہوتا ہے

﴿خواہشِ غلبہ﴾

خواہشِ غلبہ بھی نباتات میں موجود ہے کہ ہر درخت دوسرے درخت پر غالب آنے کی لاشعوری کوشش کرتا ہے اس کی بہت سی مثالیں باٹنی Botny کے اندر موجود ہیں مگر غلبہ پانے کی خواہش بھی اس سے بہتر اور واضح صورت میں نفسِ حسیہ حیوانیہ میں نظر آتی ہے اور جانوروں کا ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا اور ایک دوسرے کو مغلوب کرنا ہر شخص کا چشم دید ہوگا

﴿اکتسابِ مال﴾

مال کے معنی ہیں اپنی طرف بہت زیادہ مائل کرنے والا یعنی جو بھی جس کی طرف مائل ہوتا ہے وہ اس کا مال ہے اس کے پیانے جدا جدا ہیں ہمارے ہاں توقیت کا پیانہ کمیابی کو قرار دیا جاتا ہے جو چیز کم مقدار میں ملتی ہے وہ قیمتی ہے جیسے سونا چاندی ہیرے وغیرہ پھر مال کے جملہ اقسام دیکھیں تو مال کی تعریف میں ہر وہ چیز آئے گی جس سے انسان اپنی کسی بھی قوت کی تشفی کر سکتا ہے اس طرح نباتات بھی جس چیز کو بقائے حیات سمجھتے ہیں اسے وافر مقدار میں جمع کر لینا چاہتے ہیں حالانکہ کسان کو زیادہ خبر ہوتی ہے کہ پیاز کو کب پانی دیں گرے تو یہ صحت مند گروتھ کا حامل ہوگا کپاس کو کب اور کتنا پانی مفید ہے یہ کسان اپنی صوابدید پہ پانی وغیرہ دیتا ہے حالانکہ جب کپاس کی فصل کو خشک رکھنا مقصود ہو تو پانی کم سے کم دینا

ہوتا ہے ایسے وقت میں کپاس کے پتے اظہارِ ناراضگی کیلئے مرجھا جاتے ہیں اور بعض جلد باز اور زودرنج پتے تو ٹہنی سے چھلانگ لگا کر خود کشی بھی کر لیتے ہیں کیونکہ نباتات میں بھی اکتسابِ مال کا شعور موجود ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ نباتات میں مال کا تصور ضرورت بقا تک محدود ہو وہاں پانی ہی سب سے بڑا مال ہوتا ہے

نباتات میں اکتسابِ مال کا شعور موجود ہے مگر ان سے زیادہ حیوانات میں اکتسابِ مال کی تصویر واضح نظر آتی ہے اور پھر حیوان سے کہیں زیادہ روشن تصویر انسان میں دیکھی جا سکتی ہے

﴿خواہشات﴾

نفسِ حسیہ کا ایک فعل ہے ”خواہش“ جیسا کہ سابقہ بحث سے ثابت ہوتا آ رہا ہے کہ نفسِ حسیہ کے افعال کی ایک جھلک نفسِ نباتیہ میں بھی موجود ہے مگر واضح تصویر نفسِ حسیہ حیوانیہ میں ہے اسی طرح خواہشات کا وجود بھی نفسِ نباتیہ میں موجود ہے یعنی نمو ہوگا تو خواہش نمو بھی ضرور ہوگی احتیاج ہے تو اس کی تشفی کیلئے خواہش کا ہونا بھی لازم ہے خواہش کا دائرہ بقدرِ ضرورت و استعداد ہوتا ہے نباتات حیوانات کی طرح خواہش نہیں کر سکتے بلکہ اپنی نباتیت کے دائرہ میں رہ کر ہی خواہش کر سکتے ہیں حیوان انسان کی طرح کوٹھی کا رٹی وی فرنیچ وغیرہ کی خواہش نہیں کر سکتے

انسان کے بھی مختلف طبقات میں خواہش کا ایک دائرہ ہوتا ہے مثلاً ایک دہقان چاند پر گالف کھیلنے کی خواہش نہیں کر سکتا ایک بھکاری کرسیء اقتدار کی خواہش نہیں کر سکتا ایک لنگڑا تیراک اولمپک ریس میں حصہ لینے کی خواہش نہیں کر سکتا ایک اندھا کاغان وکالام کی پرکیف وادیوں میں سیر کرنے کی خواہش نہیں کر سکتا یعنی صرف نوعِ انسان کے دائرے میں بھی خواہش کی مقدار و کمیت یکساں نہیں ہے لہذا کسی پست نوع میں خواہش کا

وجود اس کی استعداد و صلاحیت پہ منحصر تسلیم کرنا پڑے گا
دوستو! حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے نوع بلند ہوتی چلی جائے گی خواہش میں وسعت اور
بلندی پیدا ہوتی جائے گی اور خواہش کا چہرہ مدہم روشنی سے تیز روشنی میں آتا چلا جائے گا
اور پھر نوع اعلیٰ میں اس کے خدو خال زیادہ ظاہر اور نمایاں نظر آئیں گے اور جس
پوائنٹ سے خواہش کا واضح اظہار ملتا ہے وہ نفس حسیہ حیوانیہ

”نفس حسیہ“ میں ”نفس نامیہ نباتیہ“ سے کچھ اضافی قوتیں بھی موجود ہیں جس سے اس
کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے یعنی نفس نامیہ نباتیہ کے جو پانچ قوتی ہیں وہ بھی اس
میں بہتر صورت میں موجود ہیں اور کچھ اضافی قوتی جو اسے حاصل ہیں ان کی غیر ترقی
یافتہ شکل اگرچہ نفس نامیہ نباتیہ میں بھی موجود تھی مگر یہاں وہ ان سے ترقی یافتہ اور زیادہ
واضح شکل میں موجود ہیں وہ قوتی پانچ ہیں جنہیں حواسِ خمسہ بھی کہا جاتا ہے

﴿قوت لامسہ﴾ لامسہ کی قوت جسے انگلش میں SENCE OF TOUCH کہتے ہیں یہ بھی نفس نباتیہ میں ہوتی ہے مگر اتنی کم کہ دیکھی نہیں جاسکتی مگر اس کا وجود
تجربات سے ثابت ہو جاتا ہے کچھ نباتات میں اس کی واضح جھلک بھی موجود ہوتی ہے
جیسے لاجنتی جس کے بارے میں مشہور ہے

Plant Mimosa pudica It is a sensitive

کہ اگر انسان اسے ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے پتے کچھ وقت کے لیے سمٹ جاتے ہیں اسی
وجہ سے اسے شرم بوٹی یا ”چھوئی موئی“ بھی کہتے ہیں یعنی اس میں لمس کو محسوس کرنے کی
مکمل صلاحیت موجود ہے تو اسی طرح باقی نباتات میں بھی ایسی مثالیں دیکھی جاسکتی ہیں
تو ماننا پڑے گا کہ لامسہ کا وجود نفس نامیہ نباتیہ میں بھی ہے مگر اس قوت کو
بطور قوت کے نفس حسیہ حیوانیہ میں مقام ملا ہے حیوان میں لامسہ کی
وجہ سے بہت سے افعال پیدا ہوتے ہیں یعنی بیسیوں افعال وہ ہیں

کہ جن کی محرک یہی قوتِ لامسہ ہے
انسان محبت کی حرارت بھی لمس کی قوت سے ہی منتقل کرتا ہے جب بچو کو پیار کرتا ہے
ہونٹ جب بچے کو چھوتے ہیں تو اس لمس سے وہ پیار محسوس کرتا ہے پھر انسان اور حیوان
دونوں کا سلسلہ تو والد و تناسل بھی لامسہ ہی کا مرہونِ منت ہے کہ اگر اس قوت کے لیے
لذتِ عالم کا وجود نہ ہوتا تو انسان کی نسل نہ بڑھتی اسی طرح لامسہ کے ماتحت جملہ افعال
دیکھے جاسکتے ہیں

﴿ قوتِ سامعہ ﴾

THE FACILITY OF HEARING (یعنی سننے کی قوت)

اس کی اہمیت کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ناطقہ بھی اسی کا مرہونِ منت ہے انسان
کو کتنے حوادث سے صرف یہی قوت بچاتی ہے جدید تحقیقات نے ثابت کیا ہے کہ
نباتات میں بھی سامعہ کی خفیف سی قوت موجود ہے مگر حیوان میں یہ قوت ترقی یافتہ شکل
میں موجود ہے پھر حیوانات میں بھی اس کی مقدار میں فرق ہے کچھ زیادہ حساس ہوتے
ہیں کچھ غیر حساس اور کچھ انتہائی کمزور قوتِ سامعہ کے حامل ہوتے ہیں مگر نفسِ حسیہ
حیوانیہ میں یہ قوت ضرور ہوتی ہے

یہ قوت ایک طرف حیوان کو دشمن سے بچاتی ہے اور شکار سے بھی آگاہ کرتی ہے پھر ایک
دوسرے کو آپس میں مربوط بھی کرتی ہے اور اسی قوت کی وجہ سے اقسامِ حیوانات میں
Understanding بھی ہوتی ہے بہر حال اگر ہم اس کی افادیت اور مکمل
Work پر لکھیں تو بحثِ طویل ہو جائے گی

﴿ قوتِ باصرہ ﴾

POWER OF VISION, SIGHT (یعنی دیکھنے کی قوت)

اس کی افادیت سے پوری دنیا آگاہ ہے آشنا ہے امیر کائنات فخر موجودات علیہ السلام و صلوات کے فرمان کے مطابق یہ قوت نفسِ حسیہ حیوانیہ میں ہونا لازمی ہے کیونکہ حرکت کے لیے ضروری ہے کہ ہر قدم غیر ارادی طور پر نہ اٹھے بلکہ راستہ دیکھا جائے بقا کے لئے آنکھ کا ہونا لازمی ہے یعنی تلاشِ معاش و خوراک کے لیے بھی بصارت کا ہونا لازمی ہے

کچھ حیوان ایسے ہوتے ہیں جن کی بصارت کمزور ہوتی ہے تو وہ حیوان قوتِ شامہ سے کام لے کر اس کمی کو پورا کرتے ہیں

﴿ قوتِ شامہ ﴾

SENCE OF SMELLING (یعنی سونگھنے کی قوت)

اس کی مکمل تفصیل قوائے انسانی کے ضمن میں آئے گی یہاں صرف اتنا بتا دینا ضروری ہے کہ شامہ یعنی سونگھنے کی قوت اور ذائقہ جو چکھنے کی قوت ہے ان کے احساسات ملتے جلتے ہیں یعنی جو چیز جانور چکھتا ہے وہ سونگھتا بھی ہے یہ عمل ناک کے پیچھے منہ اور ناک کے خلا NOSAL CAVITY کی وجہ سے ہوتا ہے اور قدیم زمانے میں انسان کے لیے اور موجودہ دور میں حیوان کے لیے یہ حفاظتی حواس ہیں یعنی ہر جاندار دشمن کی بو کو پہچان لیتا ہے جیسے ہرن شیر کی بو کو کئی سو گز سے محسوس کر لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اسی طرح حیوان میں شامہ بہت سے افعال کی محرک ہوتی ہے

﴿ قوتِ ذائقہ ﴾

SENCE OF TASTE (یعنی چکھنے کی قوت)

یہ قوت بھی نفسِ نباتیہ میں موجود ہوتی ہے مگر اس کی واضح نشان دہی حیوان میں ہوتی ہے اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ نفسِ حسیہ حیوانیہ کے خواص ہیں ”غضب“ اور

”رضا“ یعنی اس کی دوہی حالتیں ہوتی ہیں یا تو وہ غضب ناک ہوتا ہے یا راضی ہوتا ہے یعنی جب اس کے خواہشات سے کوئی متصادم ہوتا ہے تو یہ غضبناک ہو جاتا ہے چاہے وہ بقائے حیات کی خواہش ہو یا خواہش خوراک و آب یا وہ خواہش آرام ہو یا خواہش اخلاطِ زوجین غرض جو بھی اس کی راہ میں آئے گا روڑا اٹکائے گا حیوانیت کا تقاضا ہے غضب

﴿غضب﴾ ”جلب منفعت“ میں مانع و حائل پہ حیوانیت غضبناک ہوتی ہے اور دفع ضرر کے لیے بھی اور ہر وہ چیز جس سے تکمیل خواہشات وابستہ ہے اس پر راضی ہوتی ہے یعنی اس کی مکمل کائنات خود اس کی اپنی ذات ہوتی ہے

اس نفسِ حیوانیہ کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ یہ ایک فلکی قوت ہے اور حرارتِ غریزی ہے اس کی ایجاد و ولادت جسمانی کے وقت ہوتی ہے یعنی اس کا فلکی ہونا تو نطفہ کی بحث میں آچکا ہے

حرارتِ غریزی خود جسم کے اندر ایک فعال الیکٹرک کا نام ہے جس کا سرچشمہ دل ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی مفارقت بھی متولدات کے اختلاف سے ہوتی ہے

موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

﴿حواس و دماغ کا تعلق﴾

اب ضروری ہے کہ حواس اور دماغ کا جو رشتہ ہے اسے واضح کیا جائے جدید سائنس نے کہا ہے کہ جسم کے ”حسی اعضاء“ (RECEPTORS) سے تمام معلومات اعصاب کے ذریعے براہِ راست دماغ تک پہنچتی ہیں یہ معلومات برقی توانائی کے چھوٹے چھوٹے پٹاخوں کی شکل میں جو ایک خلیے (CELL) تک اچھلتے جاتے ہیں لے جائے جاتے ہیں یہ دماغ میں خفیہ پیغام کی شکل میں پہنچتے ہیں جسے چھانٹنا اور سمجھنا دماغ کا کام ہے تمام حسوں سے جن میں

آنکھوں اور کانوں کی ”حسین“ بھی شامل ہیں ان کے معلومات دماغ کے ایک چھوٹے سے حصے تک پہنچتے ہیں جسے تھلیمس (THALMUS) کہتے ہیں صرف سونگھنے کے اعضاء کی معلومات دماغ کے سامنے والے حصے میں داخل ہوتی ہیں تھلیمس جو تقریباً دماغ کے درمیانی حصے میں ہوتا ہے آنے والی معلومات کو چھانٹتا ہے اور انہیں کارٹیکس (Cartex) یا دماغ کی سطح کی طرف بھیجتا ہے کارٹیکس میں گہری سلوٹیں ہوتی ہیں جس سے اس کا سطحی رقبہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس طرح وہ وصول شدہ تمام معلومات سے بخوبی نمٹ سکتا ہے

کارٹیکس کے مختلف حصے ”حسی اعضاء“ کے ہر سیٹ سے معلومات حاصل کرتے ہیں یہ حصے دماغ کی سطح کے آر پار سنگترے کی پھانکوں کی طرح ہوتے ہیں کارٹیکس کے رقبہ کی جسامت ”حس“ کی اہمیت کے تناسب سے ہوتی ہے شامہ (سونگھنے کی حس) دماغ کے ایک طرف چھوٹے سے رقبے میں محدود ہوتی ہے اور حس ذائقہ تھوڑا سا رقبہ گھیرتی ہے لیکن ”حس لامسہ“ دماغ کے آر پار ایک چوڑی پٹی پر محیط ہوتی ہے جب کہ جسم کے حساس حصے جیسے ہاتھ اور ہونٹ کارٹیکس کا بہت بڑا حصہ گھیرتے ہیں کارٹیکس کے یہ تمام حصے عصبی ریشوں (Nerve Fileres) کے ذریعے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جسم کو مجموعی احساس دلاتے ہیں

قوتِ شامہ کے بار میں جدید تحقیق بتاتی ہے کہ ہر خوشبو 50 ملین یا اس سے بھی زیادہ ”اعضائے حاسہ“ کے خلیوں میں تحریک پیدا کرتی ہے یہ سوال ابھی تک حل نہیں ہوا کہ اعضائے حاسہ بو کو کیسے پہچانتے ہیں میرا خیال ہے کہ اعضائے حاسہ انہی اشیاء کی وجہ سے عمل کرتے ہیں جن کے مالیکیولز کی شکل اور جسامت ان اعضاء کے مطابق صحیح ہوتی ہے یہ اشیاء اعضائے حاسہ میں اس طرف بیٹھتی ہیں جیسے تالے میں چابی اور بعض اشیاء کی بو میں یکسانیت بھی مالیکیولز کی صورتی یکسانیت کی وجہ سے ہوتی ہے

اصل بنیادی بوئیں چودہ ہیں اور باقی بوئیں انہی کے امتزاج سے بنتی ہیں جیسے بنیادی رنگ تین ہیں اور باقی ہزاروں رنگ انہی کی آمیزش کی ترتیب و ترکیب سے پیدا ہوتے ہیں تقریباً آٹھ 8 مالیکیولز ایک عصبی تحریک شروع کر دیتے ہیں لیکن دماغ کے نوٹس میں چالیس سے کم تعداد نہیں آتی لیکن پھر بھی چالیس کا نوٹس نہیں لیتے تاہم سانس کے راستے سے آنے والی ہوا کے پچاس ہزار 50000 مالیکیولز میں اگر مرکپٹان Mercaptan نامی شے کا صرف ایک مالیکیول بھی ہو تو ہم پہچان لیتے ہیں اس کی بو گندے انڈے کی طرح ہوتی ہے

اسی طرح ذائقہ ہے تو اس کے اعضائے حاسہ بھی تب تحریک پاتے ہیں جب کوئی چیز ان سے چھوتی ہے ذائقے کے اعضائے حاسہ ذائقے کے شگوفے Taste Buds کہلاتے ہیں یہ زبان کی بالائی سطح نرم تالو Soft Palate اور منہ کی پشت پر کچھوں کی شکل میں ہوتے ہیں ایک بالغ آدمی میں تقریباً دس ہزار 10000 ذائقے کے شگوفے ہوتے ہیں اور شریخوار بچے میں ان کی تعداد بہت بڑھ جاتی ہے یہاں تک کہ یہ گالوں کے اندرونی صے کو بھی گھیر لیتے ہیں بالغ آدمی کے یہ شگوفے صرف زبان کے کناروں اور نرم تالو پر ہوتے ہیں اور ان شگوفوں کی شکل انڈے جیسی ہوتی ہے اور یہ ایک باریک مسام کے ذریعے زبان کی سطح پر کھلتے ہیں اور یہ شگوفے ”پے پے“ Papillae نامی اجسام میں گروہوں کی شکل میں ہوتے ہیں میٹھا اور نمکین ذائقہ زبان کی نوک کے قریب محسوس ہوتا ہے ترش یا کھٹا ذائقہ زبان کے کناروں پر محسوس ہوتا ہے اور تلخ ذائقے کو محسوس کرنے والا حصہ زبان کے آخر میں ”کوا“ کے قریب ہوتا ہے اس لیے تلخی نگلنے کے قریب محسوس ہوتی ہے

پھر ذائقے درجہ حرارت سے بھی گھٹے یا بڑھتے ہیں مثلاً مٹھاس گرم ہو کر زیادہ لگتا ہے اور کڑواپن سرد ہو کر زیادہ بڑھ جاتا ہے

اب اگر ایک ایک حس یا قوت پر مکمل بحث کی جائے تو پوری جدید طب

سامنے آجائے مگر میں صرف ناگزیر چیزیں بیان کر رہا ہوں
آگے کا مرحلہ یہ ہے کہ یہ حواس اپنی معلومات ”حس مشترک“ کو دیتے ہیں اور حس مشترک
(Spinal Card) حرام مغز کو دیتی ہے اور انسان یا حیوان کا لاشعوری طور پر عمل اکثر
اسی سپائنل کارڈ کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی ریفلیکس ایکشن

Reflex Action افعال معکوسہ وہ افعال ہوتے ہیں جو ہماری مرضی اور شعور کی حدود
میں آئے بغیر محرک کی تحریک سے فوراً ہو جاتے ہیں یہ افعال انسان کی مرضی و شعور کے تابع
نہیں ہوتے اس کے لیے پانچ چیزیں ضروری ہیں

1 = حس عضو

2 = سنسری نرووز Sensory Nerves

3 = سپائنل کارڈ Spinal Card

4 = موٹر نرووز Moter Nerves

5 = عصبے یا گلینڈ Glandes

ان سب کا مرکز سپائنل کارڈ ہوتا ہے سپائنل کارڈ ہی سے معلومات دماغ اور شعور تک جاتے
ہیں اور غیر شعوری افعال کا صدور بھی سپائنل کارڈ ہی کرواتا ہے مثلاً کسی عضو پر سگریٹ لگ
جائے تو سوچنے سے پہلے ہاتھ وہاں پہنچ جاتا ہے یا دھماکہ ہوتا ہے اور آدمی اچھل پڑتا ہے یہ
سب سپائنل کارڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ
یہ افعال معکوسہ سپائنل کارڈ سے صادر ہوتے ہیں تو اس کا جواب سائنس نے اس طرح دیا
ہے کہ ایک مینڈک کا سر کاٹ کر فوراً اس کے پاؤں پر تیزاب ڈالا گیا تو اس نے فوراً پاؤں
پچھے کھینچ لیا یعنی اگرچہ دماغ کا حصہ جدا ہو چکا تھا مگر سپائنل کارڈ کے حصے کو باقی رکھا گیا تو
افعال معکوسہ کا صدور ہوا تو اس طرح ثابت ہوا کہ عمل اور رد عمل میں اکثر یہی سپائنل کارڈ
ہی کارفرما ہوتا ہے یہاں تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں یعنی یہاں اصل

حکومت نفس حیوانیہ کی ہوتی ہے

نقطہ اعتدال

دوستو یاد رکھیں کہ نفس حیوانیہ اور نفس ناطقہ قدسیہ کے درمیان ایک ”نقطہ اعتدال“ ہوتا ہے نقطہ اعتدال نفس کی نارمل حالت ہے یا یوں سمجھ لیں کہ یہ نفس کا زیرو پوائنٹ ہے آپ نے موسم کا ٹمپرچر یا درجہ حرارت بتانے والے بیرومیٹر کو دیکھا ہوگا اس کے اندر نمبر لگے ہوتے ہیں درمیان سے کچھ نیچے صفر (زیرو) لگی ہوتی ہے صفر سے اوپر بھی ایک دو تین لکھے ہوتے ہیں اور نیچے بھی درجات لگے ہوتے ہیں موسم جس قدر گرم ہوگا الکل کا سرخ نشان صفر سے اوپر چڑھتا جائے گا اور سردی جتنی زیادہ ہوگی سرخ نشان صفر سے نیچے گرتا چلا جائے گا یعنی سرخ نشان جتنا جتنا نیچے گرتا جائے گا وہ نقطہ اعتدال سے گرتا جائے گا اب انسان ہی کو لیں تو یہاں نفس انسانیہ میں بھی ایک نقطہ اعتدال ہے انسان لباس بشر میں رہ کر اعتدال سے گر بھی سکتا ہے اور بلند بھی ہو سکتا ہے یہ نقطہ اعتدال ایک نارمل انسان کا پتا دیتا ہے جو اخلاق ذمیمہ حیوانیہ سے بلند ہوتا ہے اس نقطہ اعتدال کا نام ہے انسانیت اور بقول غالب

آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا

کیونکہ انسان اگر نقطہ اعتدال سے گر جائے تو انسانیت نہ رہے گی یعنی وہ انسانیت سے گر جائے گا اور حیوانیت میں داخل ہو جائے گا چونکہ حیوانات میں بھی عقل و شعور کے مدارج ہیں بعض بہت زیادہ ذہین ہیں اور بعض بہت کند ذہن ہوتے ہیں بعینہ اسی طرح ایک زیرک انسان سے سیدھے سادھے آدمی تک بہت سے مدارج عقل ہیں

لیکن جب انسان انسانیت کے نقطہ اعتدال سے گرتا ہے تو وہ زیرک ترین جانور بن جاتا ہے کیونکہ اس میں سوچ اور فکر کا مادہ زیادہ ہوتا ہے اس لیے

یہ حیوان بنے گا تو حیوانیت کے لحاظ سے سب سے زیادہ ذہین حیوان ہوگا اور اس طرح اس میں مکروذلات اور درندگی و عیاری بے پناہ ہوگی اور یہ حیوان سے بھی بدترین حیوان ہوگا اسی لیے خالق نے نقطہ اعتدال سے گرنے والوں کے لیے فرمایا ہے کہ

”اولئک کالانعام بل هم اضل“ یہی لوگ حیوان کا لانعام ہیں بلکہ ان سے زیادہ گمراہ ہیں بدرجہ ہا بدتر ہیں نفس حسیہ حیوانیہ کے خواص رضا و غضب ہیں یعنی راضی نہیں تو غضبناک ہے اور غضبناک نہیں تو راضی ہے یعنی جو آدمی نقطہ اعتدال سے نیچے ہوتا ہے وہ جانور یک طرح ہوتا ہے Eat and Sleep کے گرد اس کی تمام زندگی گھومتی ہے جو بھی اس کی خواہشات کے هجوم سے ٹکراتا ہے اس پر غضبناک ہو جاتا ہے اور جو اس کی خواہشات کی تکمیل کا سبب ہو یا تکمیل میں معاون ہو اس سے راضی ہوتا ہے یہ حقیقت ہے کہ خطرناک سے خطرناک جانور کو اس کی ضروریات فراہم کر کے راضی کیا جاسکتا ہے مگر انسان جب گر جاتا ہے تو اسے راضی نہیں کیا جاسکتا

National Geographic Society والوں نے ایک وڈیو کیسٹ دکھائی ہے Love From Africa اس میں افریقہ کے جملہ جانوروں کو ایک نیشنل پارک میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اگر ان تمام جانوروں کے مسائل حل کر دیئے جائیں تو یہ ایک دوسرے سے لڑنے کی بجائے پیار محبت سے رہنا اور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اصل اختلافات ان جانوروں میں نہیں بلکہ ان کے مفادات و خواہشات کے تصادم سے پیدا ہوتے ہیں اس میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کنگرہ ایک شیر ایک چیتا ایک ریچھ ایک کتا اور ایک بھیڑیا اور ایک چمپینزی (بندر) آپس میں کھیل رہے ہیں یعنی ان کے اصل مسائل ان کی اپنی ذات کے گرد گھومتے ہیں اگر کوئی ان کے مفادات اور خواہشات میں حائل نہ ہو تو پھر یہ کبھی ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچاتے یعنی جب مسائل حل ہو جاتے ہیں خواہشات پورے ہو جاتے ہیں تو پھر رضا غالب آ

جاتی ہے انس پیدا ہو جاتا ہے

لیکن ایک جانور اور ایک انسان کے مفادات اور خواہشات کے دائرے میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے حیوان کا دائرہ مفادات اور اس کے خواہشات کا حدوداربعہ بہت چھوٹا ہوتا ہے جب کہ انسان سب سے زیادہ حریص اور وسیع المفادات ہوتا ہے اس کی خواہشات لامحدود ہوتی ہیں کہ اگر اسے خدا بھی مان لیا جائے تو پھر بھی یہ راضی نہیں ہوتا اس لیے یہ جانوروں سے کہیں زیادہ مکار اور خود غرض ہوتا ہے اس کی خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی اور خواہشات بھی ایسی کہ ”ہر خواہش پہ دم نکلے“ والی بات صادق آتی ہے اس لئے اس کا دائرہ غضب و نفرت جہاں بہت وسیع ہوتا ہے وہاں خطرناک بھی ہوتا ہے اور قوتِ غضبیہ جب انسان میں آ جاتی ہے تو بہت سے متعلقات کو بھی اپنے ساتھ لاتی ہے یعنی انسان کے اختیار و ارادہ اور شعور و فہم وغیرہ کی وجہ سے اس میں Sharpness (چترائی) بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے

﴿غضب﴾

مکروہ و محبوب کے جو دو اقسام دیئے گئے ہیں یعنی مہلکات اور منجیات ان میں دس چیزوں کو مہلکات کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے اور یہ مہلکات و منجیات دراصل قوائے نفسی کے منفی اور مثبت پہلو ہیں یعنی نفس کی کسی قوت کا کوئی پہلو جب بھی نقطہ اعتدال سے اوپر نیچے جاتا ہے تو پھر اس پر حکم لگتا ہے ورنہ نفس کی کوئی قوت بذاتِ خود اچھی یا بری نہیں ہوتی بلکہ وہ صرف اور صرف نفس کی قوت ہوتی ہے

آپ قوتِ غضبیہ ہی کو دیکھ لیں یہ نفس انسان کو دفعِ ضرر کے لیے دی گئی ہے اور یہی قوت نفس حیوانی میں بھی سادہ شکل میں موجود ہوتی ہے یعنی ایک معمولی سے معمولی حیوان کو بھی جنگِ تنگ کیا جاتا ہے تو وہ ضرور غضبناک ہو جاتا ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ غضب دراصل خاصہ ء جنسی

ہے نہ کہ نوعی

بعض اخلاقیین نے غضب کو داخل قوائے اربعہ قرار دیا ہے مگر میرے خیال میں یہ صرف خاصہ جنسی و نفسی ہے اور یہ نفس کے اندر بہت سے فسادات کا موجب بھی ہے کیونکہ غضب کے اندر تندہی و تیزی پیدا کی و شرارت کشتن زدن شکستن ظلم ایذا بغض عداوت یہ سب چیزیں بھری ہوئی ہیں مگر اس کا اصلی کام ہے دفع ضرر یعنی ہر وہ چیز جو بقائے انا کیخلاف سامنے آئے اسے دفع کرنا

باقی قوی کی طرح اس میں بھی لذت و الم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کیونکہ غضب کے پاس جو سرمایہ قہر و انتقام ہے اسے فتح غلبہ تسلط وغیرہ سے لذت حاصل ہوتی ہے اور شکست کھانے یا مغلوب ہونے میں اسے الم ہوتا ہے یہاں تک تو انسان ایک عام حیوان کے ساتھ صفت مشترکہ کا حامل رہتا ہے مگر اب اس میں بھی انسانیت کو خالق نے ممیز فرمایا ہے یعنی اس کے ماتحت دو صفات رکھے ہیں

﴿ (1) حلم (2) جلال ﴾

حلم اور جلال قوتِ غضبیہ کے ماتحت ہوتے ہیں حلم ایک نقطہ اعتدال کا نام ہے اور اعتدال سے بلند ہونے پر یہ صبر و برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے اور اعتدال سے گر جانے پر بے صبری و جلد بازی ظاہر کرتا ہے اسی طرح جلال بھی ایک نقطہ اعتدال کا نام ہے جب یہ نقطہ اعتدال سے بلند ہوتا ہے تو صفت شجاعت کا حامل ہوتا ہے اور جب یہ اعتدال سے گرتا ہے تو بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے

شجاعت کے چوبیس 24 اقسام میں سے ایک ہے ”تہور“ جو شجاعت کے معنی میں آتا ہے لیکن ان میں فرق ہے شجاع اور تہور میں یہ فرق ہے کہ شجاعت عقل کے ماتحت ہوتی ہے مگر تہور ہوتا ہے بلا سوچے سمجھے خطرات میں کود جانا یہ صفت اچھے صفات میں شمار نہیں کی جاتی

﴿ قوتِ غضبیہ اور گونا گونیت ﴾

عام انسانی معاشرے میں اکثر گہما گہماں صرف قوتِ غضبیہ سے قائم ہیں یعنی جہاں بھی Competition مقابلے کی فضا نظر آئے سمجھ لیں کہ وہاں قوتِ غضبیہ کا فرما ہے کیونکہ اسے غلبہ اور فتح میں لذت حاصل ہوتی ہے اب جہاں ہار جیت کا معاملہ ہوگا تو وہاں لازماً نفس اپنی قوتِ غضبیہ کی تسکین کا سامان کر رہا ہوگا اب ہار جیت کو انسان پوری دنیا میں تلاش کر سکتا ہے

کھیلوں کی دنیا میں جھانک کر دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اس دنیا کا یہ ایک وسیع ترین شعبہ ہے اولمپکس ورلڈ مقابلے گولڈ میڈل شیلڈز ورلڈ کپ وغیرہ جیسے الفاظ سے موجودہ دور کا ہر فرد آشنا ہے

قوتِ غضبیہ کو فتح اور غلبے سے لذت حاصل ہوتی ہے اس لیے دنیا کا ہر فرد اس قوتِ غضبیہ کی تسکین زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کرتا رہتا ہے کوئی علاقائی لیول پر تو کوئی انٹرنیشنل لیول پر اس کی تسکین کے لیے انسان کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے اپنی زندگی کا ایک طویل پیریڈ جب انسان کسی کھیل کو دیتا ہے تو تب اسے کہیں فتح نصیب ہوتی ہے اور اس لمحہ فتح میں نفس کی قوتِ غضبیہ کی اتنی شدید تسکین ہوتی ہے کہ آدمی محمور ہو جاتا ہے بعض اوقات فتح پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ دھاڑیں مار مار کر رونا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح انسان نفس کی تسکین کا آخری سامان بھی کر لیتا ہے

مشہور باکسر محمد علی کھلے نے ایک مرتبہ کہا تھا ”شکست تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے اگر شکست نہ ہو تو انسان فرعون کی طرح خدا بن بیٹھتا ہے“

پہلے زمانے میں لوگ جنگ کرتے تھے اور قوتِ غضبیہ کی تسکین کرتے تھے اس کی مثالیں تاریخ عالم میں تلاش کی جا سکتی ہیں مثلاً گوبی ڈیزرٹ کے منگولوں کے حملے پہلی جنگ عظیم دوسری جنگ عظیم وغیرہ یہ سب عالمی سطح

پر قوتِ غضبیہ کی تسکین کے سامان نظر آتے ہیں
پھر چھوٹے لیول پہ غنڈہ گردی چاقو چھری کی وارداتیں یہ سب قوتِ غضبیہ کی تسکین کے
سامان ہیں

جو لوگ خود کسی مقابلے کے قابل نہیں ہوتے لیکن ان میں قوتِ غضبیہ تو موجود ہوتی ہی ہے وہ
مر تو نہیں جاتے ان میں وہ اپنی شکل ضرورت تبدیل کر لیتی ہے پھر انسان خود مقابلے پر نہیں اترتا
بلکہ جانوروں کو مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے اور کبھی مرغے لڑاتا ہے بیڑ لڑاتا ہے کتے لڑاتا
ہے بیل بھینسے اونٹ وغیرہ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے جانور کو آپس میں لڑا کر اپنی قوت
غضبیہ کی تسکین کرتا ہے جیسا کہ چین میں جھینگر بھی لڑائے جاتے ہیں حالانکہ یہ حشرات
الارض میں شامل ہیں مگر انسان کے اندر کی قوتِ غضبیہ اسے کسی نہ کسی میدان میں ضرور
دیکھنا چاہتی ہے کیونکہ اس کی تسکین فتح اور غلبے سے ہوتی ہے

جو لوگ معزز اور باشعور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں وہ لوگ بھی قوتِ غضبیہ کی تسکین کرتے ہیں
کبھی مباحثے ہوتے ہیں بحث میں ہار جیت کو شامل کر لیا جاتا ہے کبھی مناظرے ہوتے ہیں
کبھی مشاعرے ہوتے ہیں شعروں کی رزم گاہ بنادی جاتی ہے تو یہ وہ علمی ذرائع ہیں کہ جن
سے قوتِ غضبیہ کی تسکین ہوتی ہے

میدان سیاست تو اس کی تسکین کا ایک اہم ترین مقام ہے کہ چھوٹے لیول سے لے کر بڑے
لیول تک لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں کچھ لوگ اپنی ذات کی فتح دیکھنا چاہتے ہیں کچھ
لوگ خود کسی کام کے نہیں ہوتے تو وہ پارٹی کی فتح کو اپنی فتح سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں
گویا دنیا کی ہزاروں ہنگامہ آرائیاں اور رونقیں صرف قوتِ غضبیہ کی مرہونِ کرم ہیں اگر
اسے دنیا سے نکال دیا جائے تو گویا پوری دنیا پر ایک سکوت طاری ہو جائے گا

فتح کی لذت بہت مسحور کن ہوتی ہے اس کا نشہ شراب سے زیادہ سخت اور دیر

اثر ہوتا ہے لیکن نفس انسانی بہت شاطر مزاج سیاست دان کی طرح ہوتا ہے جب یہ خیال کرتا ہے کہ جیت کے سو فیصد امکان نہیں تو پھر یہ کبھی بھی انسان کو میدان میں نہیں لاتا قوتِ غضبیہ کے عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان بقائے نفس کے لیے لڑ سکے مگر خود انسان اسے کئی شعبوں میں استعمال کرتا ہے تو یہ صرف نفس کا کارنامہ ہوتا ہے نفس انسانی اسے خوراک و نسل کی بقا کے علاوہ بھی استعمال کرتا ہے یعنی عزتِ نفس کی بقا ہو یا بقائے نام و نمود یہ ہر شعبی میں قوتِ غضبیہ کا ناجائز استعمال جائز سمجھتا ہے اور انسان کو باور کراتا ہے کہ تو ہی بڑا ہے اور اسی سے تکبر جنم لیتا ہے

عام حالات میں جب غصہ آتا ہے تو انسان مشتعل ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے تکبر ہوتا ہے اور جہاں انسان کے تکبر کو ٹھیس پہنچتی ہے تو بغض و عداوت پیدا ہوتے ہیں کیونکہ بغض و عداوت ہمیشہ Competition یعنی مقابلے ہی سے پیدا ہوتے ہیں اور جب نفس کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوتا تو عداوت اور بغض کو چھپا لیتا ہے اور وقت کا انتظار کرتا ہے کہ جب لوہا گرم ہو کر سرخ ہو جائے گا تو پھر ضرب لگائی جائے گی اس سٹور شدہ عداوت اور بغض کا نام ہے ”کینہ“

اسی لیے فرمان ہے کہ کینہ و رکبھی سکون سے نہیں رہ سکتا کیونکہ اسے اندر بارود کا ایک ذخیرہ ہمہ وقت موجود رہتا ہے اور وہ کسی وقت بھی دھماکے سے پھٹ سکتا ہے لہذا کینہ تو زآدمی ہمہ وقت خطرے میں رہتا ہے یعنی دنیا اور عقبی کی ہلاکتیں ہمہ وقت اس کے گرد منڈلاتی رہتی ہیں قوتِ غضبیہ ہر شخص میں جدا جدا ہوتی ہے کسی میں نقطہ اعتدال سے زیادہ کسی میں کم ہوتی ہے اس کا حسن شجاعت ہے فتح بزدلی ہے افراط تہور ہے

اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کہاں جائز ہے اور کہاں نہیں؟ کمزور کو مغلوب کر لینا بے بس پر فتح حاصل کر لینا ضعیف اور ناچار پر تسلط حاصل کر لینا کیا یہ سب چیزیں مستحسن ہو سکتی ہیں؟ شجاعت ایک حسنِ صحیح ہے

مگر کیا اس کا مظاہرہ اہل حق کے مقابلے میں کرنا باعث افتخار ہو سکتا ہے؟
کیا ولید بن عتبہ شجاع نہیں تھا کیا عتبہ اور ابو جہل بہادر نہ تھے کہ بدر کے میدان میں بے جگری
سے لڑ کر قتل ہو گئے کیا نہروانی خوارج شجاعت میں کسی سے کم تھے کیا عمر و ابن عبدود کم شجاع
تھا؟

تو ظاہر ہوا کہ شجاعت ایک تلوار کی طرح ہے اگر مظلوم پہ چلے گی تو ظلم ہوگا اور ظالم پر چلے گی
تو عدل ہوگا یعنی موقعہ کی مناسبت سے شجاعت پر بھی حکم خیر و شر لگایا جائے گا اسی لیے میں
شجاعت کو بھی ملکاتِ نفس میں داخل سمجھتا ہوں جیسا کہ بعض متقدمین نے بھی اسے ملکاتِ نفس
کی فہرست میں شامل کیا ہے

جب نفس میں ملکہ شجاعت کا فقدان ہوتا ہے تو بزدلی کہلاتا ہے جب بزدلی پیدا ہوتی ہے تو
نفس مکار اور فریبی ہو جاتا ہے ظاہر ہو کر لڑے سے گریز کرتا ہے اور عقل کو ناجائز استعمال
کر کے نئی نئی چالیں سوچتا ہے فریب دیتا ہے اور اسی بزدلی سے منافقت جنم لیتی ہے ظاہراً
دوستی اور باطن میں دشمنی منافقت ہے یعنی جب بھی ظاہر سے باطن خراب ہوتا ہے تو منافق بنا
دیتا ہے

اسی لیے فرمان ہے ہک ”مومن وہ ہے کہ اگر اس کے باطن کو ظاہر کر دیا جائے تو اس کیلئے
باعث شرم و ندامت نہ ہو“ یعنی ظاہر سے بھی باطن اچھا ہے تو مومن ہے ورنہ نہیں
اگر قوتِ غضبیہ میں کمی ہوگی تو آدمی دماغ کو استعمال کرے گا اس لیے ہر بزدل مکار ہوتا ہے
اگر یہ قوت بڑھ جائے تو پھر عقل جاتی رہتی ہے اسی لیے مغلوب الغضب انسان کو بے عقل
اور احمق سمجھا جاتا ہے اور فرمان ہے کہ غصہ عقل کا دشمن ہے اب اسی طرح اس کی شاخیں
پھیلتی جاتی ہیں اور نفسیات کا ایک طویل باب شروع ہو جاتا ہے

﴿مذہب عقل (اخلاقیات)﴾

نقطہ اعتدال پہ پہنچ کر انسان عقل کے ماتحت ہو جاتا ہے یعنی اس کا دین عقلی ہوتا ہے یہ عقل فطرت کو دیکھ کر اچھے برے میں خط تمیز کھینچتا ہے پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ مذہب عقل میں وہ بڑی بڑی چیزیں داخل ہیں جنہیں جملہ مذاہب نے حلال یا حرام کیا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ دس احکام ہی دیکھ لیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے فرمودات پہ نگاہ کر لیں یا پھر لانا مذہب اخلاقیین کے وہ اصول جو انہوں نے بہترین معاشرے کی تشکیل کے ضمن میں وضع کیے ہیں یہ سب مذہب عقل کے دائرے میں آتے ہیں چوری، زنا، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم یہ سب عقلاً برے ہیں کیونکہ ان کی ترویج سے معاشرہ پر سکون صورت میں تشکیل نہیں پاسکتا اگر ہر انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے یا ہر آدمی ظلم کرنا شروع کر دے تو معاشرہ فاسد ہو کر بکھر جائے گا انسان فنا ہو جائے گا ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا جائے گی اور آخر میں بڑی مچھلیوں کو کھانے کیلئے کچھ نہ ملے گا تو خود بھی بھوک سے مر جائیں گی اس طرح کنزیومر Consumer اور پروڈیوسر Producer میں توازن پیدا کرنے کے لیے اور معاشرے کی اچھی نشوونما کے لیے جملہ ممالک نے معتدل معاشرت کے قوانین وضع کیے ہیں ان قوانین پر نظر کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامی قوانین کو انہوں نے اپنے لب و لہجہ میں بیان کیا ہے یعنی وہ لانا مذہب ممالک ہی کیوں نہ ہوں مگر انسانیت کی گراں قدر اقدار کو

پہچانتے ہیں اور انہیں بھی یہ یقین ہے کہ جو باتیں مذہبی لوگوں نے مذہب کے نام پر دی ہیں ان میں اگر کوئی اور خوبی نہ بھی ہو تو معاشرے میں اعتدال پیدا کرنے کی ان میں مکمل

صلاحیت موجود ہے

﴿نفس ناطقہ قدسیہ﴾

جناب کمیل بن زیادہ نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کردہ خطبے میں تھا کہ انہوں نے پھر سوال کیا آقا ”نفس ناطقہ قدسیہ“ کیا ہے؟

امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”نفس ناطقہ قدسیہ“ ایک ”لاہوتی قوت کا نام ہے اس کی ایجاد و ولادت دینی کے وقت ہوتی ہے

تشریح..... دوستو انسان کی دو ولادتیں ہوتی ہیں ایک وہ ولادت ہے جسے عرف عام میں ولادت کہا جاتا ہے اور ایک وہ ولادت ہوتی ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب انسان دین حق کو اختیار کرتا ہے اس طرح گویا اس زندگی ہی میں انسان کو دوسرا جنم ملتا ہے۔

ایک بادشاہ نے ایک عارف سے پوچھا تھا کہ تمہاری عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں سال اس پر بادشاہ نے کہا مجھے تو تم ساٹھ سال کے لگتے ہو تو انہوں نے کہا بادشاہ واقعی ظاہری عمر میری ساٹھ کے قریب ہے مگر ہم اپنی زندگی کو دین میں داخل ہونے سے گنا شروع کرتے ہیں اس لیے میری عمر بیس سال ہے کہ بیس سال سے میں نے دین حق کو اپنایا ہوا ہے

جناب کمال سے امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”نفس ناطقہ قدسیہ“ کا مقام علوم و حقیقت دینیہ ہیں

اس کا مادہ تائیدات عقلیہ ہیں

اس کا فعل معارف ربانی ہے

اس کی پانچ قوتیں ہیں 1- فکر 2- ذکر 3- علم 4- حلم 5- نباہت (بزرگی بندگی) اس کے دو خواص ہیں 1- زہد 2- حکمت

یہ مقام و احساس سے منزہ ہے یہ عالم ملکوت سے مائل ایک قوت ہے اور نفوس ملکیت سے مشابہ ترین شے ہے

اس کی جدائی کا سبب آلات تحلیل ہیں جب مفارقت کرتا ہے تو اپنی اصل کی طرف عود کر جاتا ہے

مگر نہ اس طرح کہ اس میں مل جائے بلکہ اس کی مجاورت کرتا ہے اس کیلئے انبعاث (بعثت) ہیں

اس نفس کی تشریح میں امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسان کے اپنے

خواص و صفات و حدود سے آگاہ فرمایا ہے یعنی جو اس میں داخل نہیں

وہ کا لانعام ہے انسان نہیں حیوان ہے اور یہاں یہ بھی فرما دیا ہے کہ یہی وہ صفات و خواص ہیں جو خالصتاً انسانی ہیں اور یہی صفات و خواص ہی انسان کا طرہ امتیاز ہیں۔

﴿نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ﴾

اس کے بعد جناب کمیلؒ نے عرض کی آقاؐ ”نفس الہیہ ملکوتیہ کلیہ“ کیا ہے؟ فرمایا نفس الہیہ ایک لاہوتی قوت ہے اور جو ہر بسیط ہے جو حی بالذات ہے اس کا اصل عقل (یعنی حقیقت محمد یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے یہ نفس نبویہ عامیہ ہے ہادیان و انبیاء و رسل کے ارواح مقدس اسی نفس کے حامل ہوتے ہیں کہ جنہیں نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ نوری سے ایجاد فرمایا گیا ہے۔

اس کا مبداء اللہ تعالیٰ اور عقل ہے یعنی نور اول سے اس کا صدور ہوتا ہے کیونکہ نور اول کا صدور نور ہویت الہیہ سے ہوا تھا اس لئے اس کا بلا واسطہ مبداء نور اول ہوتا ہے اور بالواسطہ مبداء (جس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے) وہ اللہ جل جلالہ ہوتا ہے۔

یہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کی طرف دلالت اور اشارہ کرتا ہے اور جب یہ اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اسی نور اول کی طرف عود کرتا ہے کیونکہ تمام موجود کی ابتدا عقل سے ہوتی ہے اور تمام چیزیں کمال کے حصول کے بعد اس کی طرف عود کر جاتی ہیں۔

اس کی پانچ قوتیں ہیں

1 = فنا میں بقائیت

2 = شدت میں خوشی

3 = ذلت میں عبرت

4 = تو نگری میں فقر

5 = بلا پر صبر

اس کے دو خواص ہیں (1) تسلیم (2) رضا
یہ نفس ”ذات علیا“ ہے ”شجرہ طوبی“ و ”سدرۃ المنتہی“ و ”جنت الماویٰ“ ہے جس نے
اسے پہچان لیا وہ شقاوت سے بچ گیا اور سرنگوں نہ ہوا اور جو اس سے جاہل رہا اس کی تمام
کوششیں باطل ہو گئیں اور وہ گمراہ ہو گیا اس نفس کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔
ارشاد قدرت ہے و نفحت فیہ من روحی یعنی جناب آدم علیہ السلام میں جس روح کو نفخ
کیا گیا تھا وہ یہی حقیقت نوریتھی۔

پھر فرمایا ہے یا ایہا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیہ مرضیہ۔
کیونکہ یہی وہ نفوس قدسیہ ہوتے ہیں کہ جو مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتے ہیں اس لئے انہیں
اطمینان کا حصول ہوتا ہے انہی سے فرمایا جاتا ہے اے نفس مطمئنہ اب اپنے ربی ورب یعنی
حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجعت فرما لے کیونکہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو
اس سے راضی ہے۔

اللہ کے نور اول نے اپنے اسی مقام کے بیان میں فرمایا تھا انا عرب بلا عین یعنی میں عرب
ہوں مگر اس میں عین نہیں ہے یعنی مجھے میرے رب نے رب الانبیاء والرسل کا مقام بخشا ہے۔
امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ان نفوس کے درمیان عقل واسطہ ہے۔
پھر جناب کمیلؑ نے عرض کی آقا عقل کیا ہے؟

اس پر فرمایا عقل ایک جوہر ہے جو مد رک کامل ہے تمام پر ہر جہت سے محیط ہے اور ہر شے
سے اس کی ایجاد و تکوین سے قبل عالم ہے پس یہی علت موجودات اور انتہائے مطالب
ہے۔

حدیث صحیح میں فرمایا گیا ہے اول ما خلق اللہ نوری پھر فرمایا اول ما خلق اللہ العقل
ان دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کیونکہ ان کا مقصد ایک ہی ہے
یعنی حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ”عقل“ ہے

اور تکوین سے قبل عالم ہے اور علت موجودات ہے اور منتہائے مطالب بھی ہے۔

اس حدیث میں جن معانی میں نفوس کو لایا گیا ہے وہ ”عرفانیاتی نفس“ کی تعریف میں نہیں آتا بلکہ یہ ایک علیحدہ علم سے متعلق حدیث تھی، کیونکہ اسے عام طور پر عرفانیاتی نفس کی تشریح میں لایا جاتا تھا۔

عرفانیاتی نفس اور اسے ایک سمجھنے سے ہزاروں مفاسد پر مبنی نظریات پیدا ہونے کا امکان تھا اس لئے میں نے اسے یہاں نقل کر کے اپنے ناقص شعور کے مطابق اس کی تشریح کر دی ہے تاکہ ہماری کتابوں میں جو خلط بحث بنتا ہے اس میں سمجھوتا ہو جائے۔

**اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم**

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 6

اصطلاح عرفانیات

اے جویندگان گوہر عرفان اصطلاح عرفانیات میں نفس کے پانچ حالتیں بیان ہوئی ہیں مگر سب سے پہلے اس کے اس مقام کے بارے میں کچھ عرض کرنا ضروری ہے کہ جو اسے بدن و روح کے مابین حاصل ہے یہاں اس کے اقسام میں سے کسی قسم پہ بحث سے قبل نفس مطلقہ کے بارے عرض کر رہا ہوں اسے ہم نفس ناطقہ کہیں گے۔

﴿نفس ناطقہ﴾..... سوال یہ ہے کہ یہ نفس ناطقہ کیا ہے؟
دوستو ماضی کے مفکرین کا مسلمہ ہے کہ ”وجودِ شے“ کی دو اقسام ہیں پہلی قسم ہے

وجود اشی فی نفسہ لنفسہ
یعنی جس شے کی ہستی کسی دوسری شے پر قائم نہ ہو جیسے کاغذ پر تحریر ہے کاغذ کا وجود اپنے آپ پر قائم ہے یہ بذاتہ قائم ہے قائم بالذات ہے جیسے جو اہر مفارقہ وغیرہ۔
دوسری قسم ہے۔

”وجود اشی فی نفسہ لغيرہ۔“ یعنی جو قائم بالغیر ہوں جیسے اعراض و صور ماد یہ جیسے آگ ہے روشنی ہے کہ جن کا وجود قیام کے لئے کسی دوسری چیزوں کا محتاج ہو۔
لکڑی نہ ہو تو آگ نہ ہو آگ غیر جنس سے مل کر اپنے وجود کی نمائش

کرتی ہے (فی زمانہ یہ تصور کہ آگ اور روشنی عرض ہیں رد ہو چکا ہے) ان علما کا کہنا ہے کہ جواہر مفارقة پر کبھی کبھی وجود نسبی بھی عارض ہو جاتا ہے جیسے نفس ناطقہ ہے۔
نفس ناطقہ کے دو وجود ہیں۔

ایک اس کا حقیقی وجود ہے دوسرا نسبی وجود ہے جو بدن کے لئے ہے یعنی نفسیت نفس کہ جس سے وہ مدبر جسم کہلاتا ہے اس لئے اگر اس کا وجود نسبی انقطاعِ رابطہ کی وجہ سے جسم سے زائل ہو بھی جائے تو وجود حقیقی قائم رہتا ہے اس کی ذات اور حقیقت پھر بھی رہ جاتی ہے کیونکہ مفکرین جدید نے تسلیم کیا ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا نہ ہی فنا ہو سکتا ہے کیونکہ صورہ مجردہ فاسد نہیں ہو سکتے کا سنہ فاسدہ ہی فنا ہوتے ہیں اور تبدیلی شکل ثبوتِ فنا و عدم نہیں ہو سکتی جیسے سکتہ کی مرض سے تدبر نفس ختم ہوتا ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ اعراض اور صور کا وجود حقیقی ہی وجود نسبی ہوا کرتا ہے اس لئے اگر اعراض و صور اپنے موضوعات و مواد سے زائل ہوں تو ان کا وجود ہی زائل ہو جاتا ہے۔

﴿اکوانِ ثلاثہ﴾

اصل بات یہ ہے کہ نفس ناطقہ کی تین اکوان ہیں ان اکوان کو بھی دیکھ لیں۔

نمبر ایک کون ہے قبل الطبعیہ

دوسری کون ہے عند الطبعیہ یا مع الطبعیات

تیسری کون ہے ما بعد الطبعیہ

قبل الطبعیہ وہ ”کون“ ہے کہ جب یہ علم توحید کے خزائن میں ہوتا ہے۔

دوسری ”کون“ وہ ہے کہ جب وہ مدبر بدن ہوتا ہے اسے عند الطبعیہ کہیں گے۔

تیسری ”کون“ وہ ہے کہ جب وہ بعد از استکمال بدن انسانی کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کے جملہ کمالات بالفعل ہو جاتے ہیں۔

کچھ فلاسفر اسے روح کہہ دیتے ہیں حالانکہ نفس نفس ہی رہتا ہے چاہے جس ”کون“ میں بھی ہو۔

موجودات جو ہر یہ کی بھی تین اقسام ہیں جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔
نمبر 1۔ اعلیٰ جو ہر وہ ہوتا ہے جو وجود و استکمال میں ذات واجب کے سوا کسی کی احتیاج نہیں رکھتا۔

نمبر 2۔ یہ وہ جو ہر ہے کہ جو وجود میں تو ذات واجب کے سوا کسی کی احتیاج نہیں رکھتا مگر استکمال میں محتاج غیر ہوتا ہے۔

نمبر 3۔ وہ جو ہر ہے کہ جو وجود اور استکمال دونوں میں محتاج غیر ہوتا ہے۔
جو ہر اعلیٰ روح ہے کہ یہ وجود و استکمال دونوں میں سوائے ذات واجب کے کسی کا محتاج نہیں ہے۔

جو ہر اوسط نفس ہے کہ یہ وجود میں تو ذات واجب کا محتاج ہے مگر استکمال میں محتاج غیر ہے۔
جو ہر ادنیٰ جسم ہے اور جسم وجود اور استکمال دونوں میں محتاج غیر ہے یعنی وجود میں یہ عناصر و اجزاء ترکیب و وسائط و وسائل و تولید و تناسل و توارد و تنازل کا محتاج ہوتا ہے اور استکمال میں یہ ورزش و تربیت و روح و تزکیات و اغذیہ کا محتاج ہوتا ہے۔

نفس ہے تو اس کو ”کون عند الطبعیہ“ میں جو وجود نسبی عارض رہتا ہے وہ اس کا وجود حقیقی نہیں ہو سکتا کیونکہ تدبر جسم اس کو عارض ہوتا ہے اس لئے اس کا یہ وجود حقیقی نہیں ہوتا ورنہ دیگر ”اکوان“ میں بھی تدبر جسم اس کے ساتھ رہتا۔

﴿وسیلہ اتصال نفس ہے﴾

دوستو میں روح کے بارے میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ سراسر بلندی ہے اور بدن سراسر پستی یہ دو ضدیں انسان میں جمع ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان متضاد چیزوں کا ایک دوسرے سے رشتہ جڑنا محال ہے جیسے آگ اور پانی یکجا نہیں ہو سکتے اسی طرح ان کا آپس میں تعلق پیدا ہونا ناممکن ہے جیسے پانی آگ سے بلا واسطہ استفادہ حرارت کرنے سے قاصر ہے اسی طرح ان کا ایک دوسرے سے استفادہ بلا واسطہ و وسیلہ محال ہے۔

اگر درمیان میں ایک واسطہ ہو تو پھر ممکن ہے مگر واسطے کیلئے اور وسیلے کیلئے لازم ہے وہ ایک طرف بلندی سے استفادہ کرے اور پستی کو استفادہ پہنچائے جیسے آگ پر ایک لوہے کا برتن رکھ دیں تو یہ واسطہ بن جائے گا آگ سے حرارت لے گا اور پانی میں منتقل کر دے گا۔ بلا واسطہ اجتماعِ ضدیں محال ہوتا ہے اگر انہیں آپس میں ملانا ہو تو پھر ایک تیسری چیز کی ضرورت ہوگی جو ان کے مابین رابطہ بنے۔

ادھر جسم فنائے محض ہے ادھر روح بقائے محض ہے جسم عین پستی ہے روح عین بلندی ہے اب اس فنا و بقا کے مابین ایک چیز کی ضرورت ہے جو دونوں کے صفات کو اپنانے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہو یعنی جب بلندی سے متصل ہو تو عین بلندی نظر آئے اور جب پستی سے متصل ہو تو عین پستی نظر آئے یعنی ایسی چیز ہو جو دونوں کے جذب و وصول کی استعداد کی حامل ہو اس چیز کا نام ہے ”نفس“۔

گویا ”نفس ناطقہ“ ایک ایسا ”ٹوچین“ ہے جس کا ایک سراسر بلندی سے منسلک ہے دوسرا سراسر پستی سے جڑا ہوا ہے۔

آپ اس پہ غور کریں انسان کی موت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو جسم مرتا ہے اور نہ روح، کیونکہ روح بقائے محض ہے اس پر موت کا اطلاق ہو نہیں سکتا اور جسم فنائے محض ہے۔

قرآنی نظریہ موت ہے کہ جسم و روح کبھی نہیں مرتے کیونکہ قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ
کل روح ذائقة الموت (یا) کل جسم ذائقة الموت
بلکہ جہاں بھی آیا ہے فرمان ہے

کل نفس ذائقة الموت

کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے موت کا اطلاق صرف نفس پر ہوتا ہے یہی ٹوجین ٹوٹ جاتا ہے جسم بلا کم کاست موجود رہتا ہے روح پرواز کر جاتی ہے جسم میں سے کوئی مادی چیز کم نہیں ہوتی نہ روح میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے بلکہ ”نفس میاں“ فنا ہو جاتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ روح پر موت نہیں کیونکہ اس کا تعلق عالم امر سے ہے۔

دو متضاد و مختلف الاصل چیزیں بلا واسطہ ایک دوسرے سے استفادہ نہیں کر سکتیں اس کیلئے ایک حسی مثال پیش کرتا ہوں مثلاً آپ سلور کا ایک برتن لیں اس میں سوڈا کا سٹک اور پانی ملا کر آگ پر چڑھا دیں اب آگ اور پانی دو متضاد چیزیں ہیں پانی بلا واسطہ آگ سے حرارت کا استفادہ کر نہیں سکتا یہ درمیان میں ایک برتن ہے تو آگ سے حرارت وصول کر کے پانی میں منتقل کر رہا ہے جو نہی سوڈا کا سٹک نے برتن کو سوراخ لگا دیا تو پانی سیدھا آگ پر گرے گا۔

پانی چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو مگر آگ کی تو موت ہے اب یہ بلا واسطہ حرارت لینے آیا تو ”یہی آگ“ رخصت ہو گئی یعنی رابطے کا ٹوٹنا ہی موجب فنا ہوا ہے یہی قانون خالق و قانون فطرت ہے کہ دو متضاد چیزوں کو مربوط کرنے کیلئے ایک وسیلہ بنایا جاتا ہے جو دونوں سے مناسبت رکھتا ہے جیسے محولہ بالا مثال میں سلور کا برتن ہے۔

اسی طرح خالق نے نفس ناطقہ کو روح و بدن کے مابین رابطہ بنایا ہے خود انسان کے جسم میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ آپ دیکھیں انسان کا بدن بنیادی طور پر تین چیزوں سے مرکب ہے یعنی گوشت اعصاب اور ہڈیوں سے۔

گوشت کیا ہے؟ پلپلاہٹ نرمی ہی نرمی اور ہڈیاں کیا ہیں؟ ایک صلابت اور سختی اب ان دونوں سے کام لینے کیلئے ایک ایسی چیز کی ضرورت ہے جو دونوں سے مناسبت رکھتی ہو سختی سے ملے تو اس کے صفات اپنا سکے نرمی سے ملے تو اس کے صفات اوڑھ لے تو خالق نے درمیان میں اعصاب کو رکھا ہے تاکہ جسم فعال بن سکے۔

یہ اعصاب (پٹھے) اگر جسم سے نکال دو تو جسم بیکار محض ہو جائے بلکہ انہیں نکالنا تو علیحدہ بات ہے صرف اعصاب ڈھیلے پڑ جائیں یا ان کی گرفت کم ہو جائے تو جسم لوٹھرا بننا شروع ہو جاتا ہے جسم میں گوشت کی کپکپاہٹ آ جاتی ہے اور انسان ہاتھ ہلانے کی قدرت بھی نہیں رکھتا اعصاب باوجود کمزوری کے سر کو تھامتے تو ہیں مگر پھر بھی کانپنے کا عمل جاری رہتا ہے۔

یہی ہے وہ قانون الہی کہ ایک طرف وہ ذات قدیم ہے جو محیط کل ہے ارفع و اعلیٰ ہے اسے نور بھی کہتے ہیں (اس کی وجہ یہ ہے کہ لغت عالم میں نور سے بڑا لفظ موجود نہیں ہے) دوسری طرف یہ مخلوق عالم ہے جو سراسر پستی ہے محدود و حادث ہے یہ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں اب ایک وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو ان کے درمیان میں واسطہ بن سکے اب ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ جو ادھر مخلوق میں شامل ہو ادھر توحید سے واصل ہو دونوں کے صفات اعلیٰ کا حامل ہو مخلوق کی صف میں کھڑا ہو تو مخلوق نظر آئے جب اللہ کے حضور میں ہو تو عین وحدت نظر آئے پوری مخلوق نہیں تو کم از کم کوئی ایک فرقہ تو ایسا ہو جو اسے اللہ مان لے۔

بس اسی نظام کی طرح نفس کو روح و بدن کے مابین وسیلہ اور رابطہ قرار دیا گیا ہے یہ جب بدن سے اتصال کرتا ہے تو عین صفات عناصر کی جھلکیاں دیتا ہے اور جب روح سے متصل ہوتا ہے تو عالم امر کی مخلوق نظر آتا ہے یہ دونوں کے صفات کو اپنانے کی صلاحیت رکھتا ہے دونوں کا ترجمان ہے دونوں کا مشترک مظہر ہے اسی کو نفس ناطقہ کہتے ہیں۔

متصوفین میں سے کچھ نے کہا ہے کہ انسان دس لطائف کا مرکب ہے پانچ کا

تعلق ”عالم خلق“ سے ہے جو کہ مٹی پانی ہوا آگ نفس حیوانی ہیں اور پانچ کا تعلق ”عالم امر“ سے ہے جو کہ قلب و روح و سر و خفی و انہی ہیں اور نفس ناطقہ ان کے مابین ایک ایسے آئینے کا کام دیتا ہے جو دونوں کو ایک دوسرے کے عکس دکھاتا ہے اور ایک دوسرے کے مابین یہ ایک ترجمان کا کام کرتا ہے اگرچہ امام صادق علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اربعہ عناصر کے نظریے کو رد فرما دیا تھا بلکہ انہوں نے پانی اور ہوا وغیرہ کو بھی عناصر سے مرکب بتایا تھا اس کے باوجود سمجھانے کیلئے متصوفین نے ایک اچھی مثال دی ہے۔

﴿ضروریات ارکان ثلاثہ﴾

دوستو انسان بدن و نفس و روح کا مرکب ہے انہیں ارکان ثلاثہ کہا جاتا ہے یہاں یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ ان ارکان کے اپنے اپنے ضروریات ہوتے ہیں یعنی کچھ بدن کی ضروریات ہوتے ہیں کچھ روح کے، مگر ان دونوں کے مابین قاصد یا پیغام رسان یہ نفس ہی ہوتا ہے۔ آپ نے بدن کے ضروریات کو دیکھا ہے کہ اس کے ضروریات بے رنگ و روغن اور صرف جسمانی بقا کی ضروریات پر مبنی ہیں اسے صرف اپنی بقا سے غرض ہے اور اس کی بقا و ثامن (حیاتین) اور پروٹینز (لحمیات) کیلوریز (حرارے) وغیرہ ہیں اسے یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے اسے اپنی غذا جہاں سے بھی میسر آئے گی وہ حاصل کر لے گا اسے حواس خمسہ و عشرہ کی لذات سے کوئی تعلق نہیں مثلاً اسے گوشت کی ضرورت ہے کہ اس میں سے وہ اپنی بقا کی ضرورت اخذ کر سکے اس کا مدعا ہے کہ گوشت معدے میں پہنچے چاہے وہ کتے اور خنزیر ہی کا کیوں نہ ہو اسے دودھ کی ضرورت ہے چاہے کیسے ہی جانور کا کیوں نہ ہو کیونکہ اسے مذہب اور اخلاق کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اسے اچھائی اور برائی یا اپنے ہی نفع اور نقصان تک کا شعور نہیں ہے کیونکہ جسم خاکی شعور سے عاری

ہے مثلاً معدے میں اگر زہر پہنچا دیا جائے تو وہ کوشش کرے گا کہ اس سے بھی کوئی قوت ضرور حاصل کر لے چاہے وہ خود اسے فنا ہی کیوں نہ کر دے انسانی بدن ایک نوزائیدہ معصوم بچے کی طرح ہے جسے چوسنے کی خواہش ہوتی ہے چاہے وہ نپل ہو یا بھینس کا تھن ہو یا کوئی دوسری چیز ہو وہ چیز جو اسے میسر آئے گی اسے دودھ سے معمور سمجھ کر اسے چوسے گا چاہے سانپ کا سر ہی اسے تھما دیں وہ فوراً منہ میں ڈال کر اسے چوسنا شروع کر دے گا کیونکہ وہ عرفان سے عاری ہے۔

دوسرا رکن ہے ”روح“ یہ انسان کے ارکان میں سے سب سے بلند رکن ہے اس کے بھی اپنی خواہشات ہیں اسے بھی غذا کی ضرورت ہے کیونکہ یہ مادی رکن نہیں ہے بلکہ لطیف ترین رکن ہے اس لئے اس کی غذا مادی نہیں بلکہ اس کی غذا علم الاخلاق ہے کیونکہ جب اس کے بارے میں سوال ہوا تو خالق کائنات نے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی کہ فرما دو روح میرے رب کے امر سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کا تعلق امر اللہ سے ہوگا اس کی اصلی غذا بھی رضائے اللہ کو ہونا چاہئے کیونکہ خاکی پیکر کے اسباب حیات خاک سے جنم لیتے ہیں اور خاک ہی کی طرف اس کی رجعت ہے تو جس کے پیکر امری کا تعلق امر رب سے ہے تو اس کے اسباب حیات بھی اوامر رب سے ہی آگے سکتے ہیں اور پھر اسی کی طرف اس کی رجعت ہونا چاہئے کیونکہ مسلمہ ہے کہ ”کل شئی یرجع الی اصلہ“

کہ ہر شے کی رجعت اپنی اصل کی طرف ہے گو روح پر موت نہیں ہے مگر غذا کی ضرورت تو اسے بھی ہے بقول شخصے ”موسیقی روح کی غذا ہے“ دراصل یہ قول ان مذاہب کا ہے کہ موسیقی جن کے مذہب میں شامل ہے جیسے ہندو دھرم عیسائیت کہ ان کی عبادت بھی آلات غنا سے مرتب ہے اگر موسیقی روح کی غذا ہوتی تو بڑے بڑے پنڈت اور خانصاحبان ماہرین موسیقی علمائے ربانی ہوتے اور علم موسیقی سے نابلدہ علما روحانیت سے خالی ہوتے یہ امکان تھا تان سین نغوز باللہ کوئی نبی ہوتا اسی لئے ماننا پڑتا ہے کہ روح کی

غذا اطاعت امر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق ہی عالم امر رب سے ہے۔
روح کی غذا عرفان ہے اور عرفان ایک ”بیانی“ ہوتا ہے اور دوسرا ”حصولی ہوتا ہے روح
کیلئے جو عرفان ہے وہ بیان کیفیت کی طرح نہیں ہوتا بلکہ حصول کیفیت کی طرح ہوتا ہے اور
یہی اس کی حقیقی غذا ہے۔

دین حق جو بھی ہوگا جس دور میں بھی ہوگا وہ انسانی فطرت کے مطابق ہوگا اور اس کا مقصد
عرفان ہی ہوگا۔

یہ مسلمہ ہے کہ ہر دین عین فطرت سے ترتیب پایا ہے یہ اور بات ہے کہ کسی مذہب کے راہنما
نے فطرت شناسی میں غلطی کی ہو مگر فطرت کے خلاف مذہب کا اعلان نہیں کیا ہوگا اسی لئے
تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”اسلام دین فطرت ہے“ اور یہ بھی فرمایا کہ
”کل مولود یولد علی فطرت الاسلام“ یہ اعلان فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا اسلام
کی فطرت پہ جنم لیتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ فطرت پر اسلام بنا ہے بلکہ فرمان سے ثابت ہے کہ
اسلام پہلے تھا اور اسلامی بنیادوں پر انسان کی فطرت کو بنایا گیا۔

جب انجینئر ایک ماڈل دیتا ہے اس پر تعمیر ہوتی ہے اسی طرح اسلام کے ماڈل پر فطرت کو تعمیر
کیا گیا ہے یعنی اسلام دین فطرت نہیں بلکہ فطرت دین اسلام ہے اس سے ثابت ہوا کہ
روح کی غذا ”معارف“ ہی ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ انسان کے ارکان ثلاثہ اپنے معاملے میں خود غرض ہوتے ہیں اس لئے روح
بھی بحیثیت رکن ”خود غرض“ ہوتی ہے اور اپنے اغراض سے دست بردار نہیں ہو سکتی یہ کہتی
ہے کہ مسٹر انسان میری خواہشات پر بدن اور نفس کی خواہشات کو قربان کر دو جسم پر مجھے
حکمران مطلق العنان بنا دو جو میں چاہوں نفس اور بدن وہی کریں میرے لئے نفس اور بدن
کو قربان کر دو۔ یہ بھی خواہشات جسم و نفس پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتی ہے اور انسان کو سمجھاتی ہے کہ
او احمق انسان تم ہر چیز مجھ پر قربان کر دو کل داور روز جزا کے

سامنے تمہاری طرف سے مجھے جواب دینا ہوگا تمہاری نمائندہ بن کر مالک یوم الدین کے حضور مجھے پیش ہونا ہے اور جب جواب دہ میں ہوں تو اختیار بھی مجھے ہونا چاہئے بات تو معقول ہے مگر خود غرض انسان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جو مملکت جسم میں ایک بڑے تین 1/3 کی مالک ہے وہی مختیار کل بن جائے جس طرح روح کے خواہشات ہیں اسی طرح نفس کے علیحدہ خواہشات ہیں کیونکہ انسان کی ہر چیز خود غرض ہے اس لئے یہ ارکان بھی خود غرض ہیں۔

خود غرضی کیا ہے؟ خود غرضی ہوتی ہے اپنی خواہشات کو ترجیح دینا اپنی ذات پر دوسروں کی ضرورت کو قربان کرنا اپنی ہر خواہش کی تکمیل چاہنا اس میں چاہے دوسرے کی موت ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں صورت حال یہ ہوتی ہے کہ بدن و روح کے ضروریات کی ترجمانی ”میاں نفس“ کرتے ہیں کیونکہ یہ جسم اور روح کے درمیان رابطہ ہے اور چونکہ اس کا دونوں سے رابطہ ہے یہ دونوں کا ترجمان ہے اس لئے یہ دونوں کی ضروریات میں ٹانگ اڑانے کا عادی ہے یہ ضروریات بدن میں بھی اپنے مفادات اور خواہشات کو داخل کر دیتا ہے اور ضروریات روح میں بھی۔

اصل بات یہ ہے کہ ارکان ثلاثہ بذات خود اندھے بہرے گونگے ہیں یہ کسی چیز کا دراک نہیں کر سکتے اور ان کے ادراک کے وسائل یہ ہو اس خمسہ عشرہ ہیں جو تینوں کے مشترک ہیں مثلاً آنکھ ہے تو روح بدن اور نفس تینوں نے دیکھنے کا کام صرف اسی سے ہی لینا ہے کان ہے تو سننے کا کام تینوں نے انہی سے لینا ہے حقیقت یہ ہے کہ کسی کی خواہش

پوری نہیں ہو سکتی جب تک ان پر مکمل قبضہ نہ ہو اگر روح کا قبضہ ہو تو اس نے اعضاء و جوارح کو مکمل اوامر الہیہ پہ چلا دیا بدن کا قبضہ ہو تو کھانے پینے کا کام لیا نفس کا قبضہ ہو تو اس نے اپنی لذات کے لئے استعمال کیا گویا یہ حواس و اعضاء ایک تلوار کی طرح ہیں بدن کا ہاتھ قبضہ پہ پڑ گیا تو تربوز کاٹ کر کھانے کا اہتمام کر لیا روح کی گرفت قبضہ پہ پڑ گئی تو اطاعت

خدا میں کفار پر چلانا شروع کر دیا اور اگر شریر نفس کا ہاتھ لگ گیا تو پھر مومنین پر چلا دی گویا اعضاء کا کام ہی چلنا ہے اصل قوت وہی ہے جس کی گرفت میں یہ ہیں۔

چونکہ نفس مکار اور عیار ہے اس لئے حواس و اعضاء کو یہ اکثر اپنے قبضے میں رکھتا ہے جس کی وجہ سے وہ روح اور بدن کے مفادات میں اپنے لذات کو داخل کر دیتا ہے کیونکہ ہر ضرورت کو پورا تو انہی کے توسط سے ہونا ہوتا ہے اس لئے نفس وسائل کو قبضے میں رکھنے کو عین مصلحت وقت سمجھتا ہے یہ اتنا تک چڑھا ہے کہ اپنے خواہشات کی تکمیل نہ ہونے میں اپنی موت سمجھتا ہے اور یہ اپنی موت سے بچنے کے لئے ہر داؤ استعمال کرتا ہے گویا مملکت جسم میں میکا ولی مزاج سیاست دان نفس ہے اور چنگیز خان کی طرح اپنے ہر حکم کی تعمیل چاہتا ہے مگر کبھی چالاکی سے اور کبھی ضد اور سرکشی سے۔

یہ ہر راستہ ہر داؤ جانتا ہے اور انسانی کمزوریوں کو بھی خوب سمجھتا ہے اسی لئے یہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لڈو رکھتا ہے جسم کی خواہشات میں اپنی خواہشات کی تکمیل بھی کرتا ہے اور روح کی ضروریات میں بھی اپنی ہوس کو داخل کرتا رہتا ہے۔

﴿ ضروریات بدن میں مداخلت ﴾

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جسم کی خواہشات اور ضروریات میں اپنی خواہشات کو کیسے داخل کرتا ہے مثال دیتا ہوں۔

مثلاً جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی اس نے پانی طلب کیا اس نے فوراً اپنی خواہشات کو شامل کر دیا اعضاء کو حکم دیا مسٹر بدن کو پانی کی ضرورت ہے فوراً پانی پلا دو۔

دیکھو مٹی کے پیالے کی بجائی شیشے کے گلاس میں لانا۔

دیکھو شیشے کا ایک عام سا سفید گلاس پڑا ہے وہ نہیں وہ سامنے جو الماری

میں سبز رنگ کا خوب صورت گلاس ہے اس میں لانا چاہے الماری کو تالا ہی کیوں نہیں لگا ہوا ہو اب خود سوچئے کہ جسم کو صرف پانی کی ضرورت ہے جو ہاتھوں کی اوک سے بھی پیا جاسکتا ہے یا مٹی کے پیالے سے بھی پیا جاسکتا ہے کیا شیشے کے خوب صورت گلاس میں پانی کی افادیت بڑھ جاتی ہے؟ کیا سفید گلاس میں پینے سے سبز اور سنہری گلاس میں پینا جسم کے لئے زیادہ مفید ہے؟

نفس کی انہی کارستانیوں کی وجہ سے اسے برا کہا گیا اور یہاں تک فرمایا گیا ہے۔

اعدی عدوک نفسک التی بین جنبیک

تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی نفس ہے کہ جو تمہارے پہلوؤں کے درمیان ہے۔

کیونکہ یہی نفس ہمیں اے ابلیس ہوتا ہے اور مملکت بدن پر مکمل تصرف چاہتا ہے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ بدن اور روح کے مابین وسیلہ ہے اور بحیثیت وسیلے کے یہ اکثر اوقات ان دونوں کی ترجمانی میں خیانت کرتا ہے اور بہت کچھ اپنی طرف سے داخل کرتا رہتا ہے جو روح و بدن کی ضروریات ہوں ان میں اپنی خواہشات کو داخل کرتا رہتا ہے یعنی یہ ہر معاملے میں ٹانگ اڑانے کا عادی ہوتا ہے کیونکہ نفس و روح جب تک قید عناصر میں مقید رہتے ہیں اندھے بہرے اور گونگے ہوتے ہیں بالذات کسی چیز کا ادراک نہیں کر سکتے یہ تینوں ارکان صرف بدن کے وسائل کو استعمال کر کے کام چلاتے ہیں یعنی یہی

انسان کے حواس خمسہ و عشرہ ہیں جو ان تینوں کے وسائل حصول و وصول ہیں کیوں کہ لطیف ارکان مادے کی قید میں رہ کر بالذات کچھ حاصل نہیں کر سکتے اور ان حواس کے اوپر ایک ”حس مشترک“ ہے جو ان حواس کی نگران اعلیٰ ہوتی ہے اور یہی حس سب سے پہلے نفس تک مدرکات پہنچاتی ہے پھر نفس روح اور بدن تک پہنچاتا ہے یعنی حس مشترک بھی ایک وسیلہ اور رابطہ ہے اور انہی وسائل و وسائط و روابط سے ارکان ثلاثہ بولتے سنتے اور افعال کے مرتکب ہوتے ہیں یعنی آنکھ نے دیکھنا ہے رویت

نے پرکھنا ہے پھر حس مشترک کے ذریعے تصویر نفس تک پہنچتی ہے پھر اس پہ ارکان ثلاثہ کی حیوری فیصلہ صادر کرتی ہے۔

جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جسم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ جسم کی ضرورت کا نام ہے ’’احتیاج‘‘، یعنی جہاں انسان کا جسم نباتات کی طرح غذائیت کی کمی کو پورا کرنا چاہتا ہے وہاں اس میں نباتاتی اشتراک کی وجہ سے احتیاج پیدا ہوتی ہے اور احتیاج میں رجحان اور غایت دونوں لاشعور میں ہوتے ہیں تو وہاں جسم حیوانات کی طرح ضرورت کو رجحان میں لاتا ہے اور جسم کو ایک خواہش ہوتی ہے جسے ’’اشتہا‘‘ کہا جاتا ہے تو بدن کو جب پانی کی کمی محسوس ہوئی تو اس نے احتیاج اور اشتہا کو محسوس کیا تو نفس کو انڈی کیٹ کیا اشارہ دیا کہ جسم و پانی کی ضرورت ہے اب اس نے اپنی ہوس کی تسکین کو بھی اس میں شامل کر دیا اعضاء کو حکم دیا کہ بدن کو پانی کی ضرورت ہے فوراً پانی لاؤ یہ تو تھی بدن کی ضرورت مگر اس نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا کہ مٹی کے پیالے کی بجائے شیشے کے سبز گلاس میں لاؤ عام سفید گلاس بھی نہ ہو بہتر ہے شربت لاؤ اور تھوڑا سا میٹھا بھی ہو تو زیادہ اچھا ہے اور ہاں برف ڈالنا ہرگز نہ بھولنا۔

قارئین اب خود دیکھیں کہ کیا شیشے کے گلاس میں پانی کی افادیت میں کوئی اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا سبز رنگ کے گلاس میں جسم کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوئی اضافی صلاحیت موجود ہے؟ کیا سونے چاندی کے گلاسوں میں پانی کی قوت بڑھ جاتی ہے؟ سوچیں گے تو جواب نفی میں ملے گا کیونکہ مٹی کے پیالے اور اوک سے پانی پینا اتنا ہی مفید ہے جتنا شیشے یا سونا چاندی کے گلاسوں میں پانی پینا بس جسم کو تو صرف پانی کی ضرورت تھی باقی تمام کارروائی صرف اور صرف حضرت نفس کی تسکین کیلئے تھی۔

حالانکہ انبیاء علیہم السلام نے درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزاری ہی نرسلوں کی جھونپڑیوں میں رہے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کیا ہاتھوں کا پیالہ

بنائے کر اوک سے پانی پیا تو صاف ظاہر ہے کہ اس طرح سے بھی زندگی گزر تو سکتی ہے۔
 پھر یہ مختلف قسم کے واٹر سیٹ ٹی سیٹ کوٹھیاں کاریں فریج رون کولر آئس فیکٹریز انٹر کنڈیشنرز
 یہ جملہ عیش و عشرت کے سامان و اسباب کس کے پیدا کردہ ہیں؟ تو لازماً ماننا پڑے گا کہ یہ
 صرف خواہشات نفس کی تسکین کے سامان ہیں اور ان کی علت غائی صرف تسکین ہوس ہے
 یعنی جملہ فسادات زرزن زمین کے جھگڑے حضرت نفس کی کارستانیاں ہیں۔

ایک اور مثال بھی عرض کر دوں تاکہ میری بات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے حقیقت یہ ہے
 کہ انسان کو بقائے نسل کیلئے اختلاط زوجین کی لذت و ودیعت کی گئی ہے کہ ہر ذی روح اس
 لذت کیلئے اختلاط کرے گا اور لاشعوری طور پر سلسلہ تولید و تناسل چلتا رہے گا یہ لذت قوت
 لامسہ کے ماتحت ہے خالق نے یہ لذت ان ویشن ایبل Unvisionable جراثیم سے
 لے کر بڑے سے بڑے جانور کو عطا فرمائی ہے حتیٰ کہ کتے اور خنزیر کو بھی اختلاط زوجین سے
 لذت محسوس ہوتی ہے بدن کیلئے لامسہ کے لحاظ سے ایک خوبصورت اور جواں سال دوشیزہ
 اور بد صورت جانور برابر ہیں یعنی ان

دونوں کا جسمانی لحاظ سے ٹیسٹ Taste ایک ہے یہی وجہ ہے کہ بعض بد بخت لوگ
 جانوروں سے غیر فطری فعل کے مرتکب ہوتے ہیں کیونکہ جسم جانور اور انسان میں تمیز کرنے
 کی صلاحیت سے محروم ہے۔

یہ لذت تو بقائے نسل کیلئے عطا ہوئی تھی جب جسم نے بھوک کی طرح اس خواہش کا اظہار کیا تو
 نفس نے فوراً جوڑا تلاش کیا اور اس خواہش میں بھی ہوس کو داخل کر دیا یعنی ایک عورت میسر
 آئی آنکھ سے پوچھا کیسی ہے؟ آنکھ نے حلیہ بتایا کہ رنگ سا نولا ہے ناک چھٹی ہے جسم
 قدرے بے ڈول سا ہے قد بھی چھوٹا ہے مگر بچے پیدا کرنے کی بھرپور صلاحیت موجود ہے
 نفس نے فوراً ناک بھونچڑھالئے اور کہا اجی چھوڑیئے کیا یہی عورت دنیا میں باقی رہ گئی
 ہے کیا ساری دنیا کی عورتیں مر گئی ہیں۔

حالانکہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کہانی بیان کی جاتی ہے کہ اکبر بادشاہ سے کسی نے بیربل وزیر کی لڑکی کی تعریف کی تو اس نے بیربل سے کہا کہ مجھے اپنے گھر دعوت دو وہ اس کی لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا اس بات کو بیربل بھانپ گیا اور لڑکی کو سمجھایا اور دعوت دے دی بادشاہ جب آ کر دستر خواب پر بیٹھا تو سامنے سات رنگوں کی علیحدہ علیحدہ ڈشیں رکھی ہوئی تھیں اکبر نے ہر ڈش کو چکھا تو وہ ایک ہی فیرونی تھی صرف رنگ علیحدہ علیحدہ تھے تو اکبر نے سوال کیا اے لڑکی کیا تجھے دوسرے کھانے تیار کرنا نہیں آتا کہ ایک ہی فیرونی میں کئی رنگ بنادیئے ہیں تو اس نے جواب دیا۔

بادشاہ کا اقبال سلامت جیسے ان مختلف رنگوں کا ذائقہ ایک ہے اسی طرح ہر عورت کا لامسہ بھی ایک ہے صرف رنگ جدا ہیں۔

اگرچہ یہ ایک فرضی داستان بھی ہو سکتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ ذائقہ کے لحاظ سے ہر عورت ایک ہی فیرونی کی طرح ہے صرف رنگوں کا انتخاب نفس کرتا ہے حالانکہ معلوم ہے کہ اختلاف رنگ سے اختلاف ذائقہ وابستہ نہیں ہے مگر پھر بھی یہ نفس کسی کی منہ پہ تعریف کروا رہا ہے اور کسی کا گلہ اور کسی کو کسی کے پیچھے فرہاد و مجنوں بنا رہا ہے دراصل یہ نفس کے خواہشات و لذات تھے جسے اس نے ضروریات میں گھسیڑ دیا۔

❖ ضروریات روح میں مداخلت ❖

دوستو یہ نفس جس طرح ضروریات بدن میں اپنے خواہشات کو داخل کرتا رہتا ہے اسی طرح ضروریات روح میں بھی اپنے خواہشات کی تکمیل کے پہلو تلاش کرتا ہے مثلاً روح کی ضروریات ”رضائے الہی کے حصول کے اسباب“ ہیں لیکن جب انسان ان اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو بھی یہ اپنی ٹانگ اڑا دیتا ہے۔

ایک شخص نصف شب کے بعد عبادت کیلئے محراب میں پہنچا بالکل تنہائی میں انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت شروع کر دی آنکھ موتی برسانے لگی

اعضاء و جوارح روح کے تصرف میں کام کرتے رہے اور مسٹر نفس سوتے رہے یعنی من کے کسی گوشے میں دیکے یہ تماشہ دیکھتے رہے کہ اچانک قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی بس حضرت نفس فوراً چوکنے ہو گئے فوراً جسم کو تنبیہ کی کہ تمہیں معلوم ہے کہ دیکھنے والا آ گیا ہے اب ذرا سنبھل کر عبادت کرو یہ دیکھنے والا لوگوں میں کیا کہتا پھرے گا بس اب جی لگا کر بہترین عبادت کا مظاہرہ کرو بس اسی کے ساتھ جسم کا چارج نفس نے سنبھال لیا اور روح منہ دیکھتی رہ گئی پھر کیا ہوتا ہے کہ بدن نفس کے تصرف میں ایکسر سائز کرتا رہتا ہے اور روح تڑپ کر دور ہو جاتی ہے یہ ہے وہ طریقہ واردات کہ جس سے نفس روح سے بدن کو چھین کر متصرف ہو جاتا ہے۔

ایسا ہی ایک واقعہ بھی ہے

کوفے کا ایک زاہد تھا وہ ہر رات مسجد حنا نہ میں جا کر عبادت کیا کرتا تھا اس وقت یہ مسجد ویرانے میں تھی ہر طرف ایک سکوت طاری ہوتا تھا اس طرح عبادت کا لطف بڑھ جاتا تھا کیونکہ عبادت میں یکسوئی جذب لازم ہے۔

ایک رات وہی صاحب جب مسجد کو روانہ ہوئے تو تاریک رات تھی اور سردی بھی تھی اور بارش بھی گرج چمک کے ساتھ تھی جب وہ عبادت کیلئے مسجد میں پہنچے تو سردی بڑھ گئی اور عبادت کیلئے دل حاضر نہ ہو رہا تھا اور ایک کسالت غالب تھی مگر انہوں نے سجادے پر کھڑا ہونا خود پر واجب کر لیا اور ٹوٹے دل سے عبادت کرنے لگے نصف شب کے بعد دروازے کی سمیت سے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تو زاہد صاحب فوراً سنبھل گئے کہ شاید کوئی دوسرا عبادت گزار آن پہنچا ہے بس پھر تو تھکن جاتی رہی اور باقی رات خوب جی لگا کر عبادت کی جب صبح ہوئی تو سجدہ شکر ادا کیا اور پیچھے مڑ کر دیکھا کہ آنے والا کون تھا تو دیکھا کہ مسجد کے ایک کونے میں ایک بھیگا ہوا کتا مزے کی نیند سو رہا تھا اب زاہد کا شعور بیدار ہوا کہ میں نے کتنی غلطی کی ہے کہ دکھاوے کی عبادت میں رات بسر کی اور مطلب بھی پورا نہیں ہوا۔

در اصل یہ اس زاہد کا قصور نہیں تھا بلکہ وہ مسٹر نفس کی شرارت تھی کہ کوئی بہانہ ملے اور مملکت بدن سے روح کو بے دخل کیا جائے نفس نے کانوں پر اعتماد کرتے ہوئے دھوکہ تو کھایا ہے کہ شاید کوئی انسان ہوگا مگر اس نے بدن پر تصرف حاصل کرنے کا موقع ایک سیکنڈ کیلئے بھی ضائع نہیں کیا اور پوری رات کی عبادت کا ستیاناس کر دیا بس اسی طرح یہ روح کی تسکین کے جملہ اعمال میں اپنی ہوس کی تسکین کے سامان تلاش تار ہتا ہے یہ نفس شریر کی شرارت تھی کہ جس نے روح کی ضرورت میں اپنی خواہشات کو داخل کر دیا مگر وہ زاہد یہ تشخیص نہیں کر سکا کہ اصل معاملہ کیا ہے نفس ہمیشہ روح اور بدن کی ضروریات میں اپنی خواہشات کو داخل کرتا رہتا ہے۔

بعض اوقات یہ بدن کو روح کے پیغامات دیتا ہے یعنی اپنی طرف سے بدن کو روح کے فرضی احکامات بھی دیتا رہتا ہے مثلاً

ایک امیر آدمی کو آتے دیکھا نفس نے دیکھا کہ یہ میری فلاں خواہش کی تکمیل کر سکتا ہے فوراً جسم کو حدیث سنادی کہ انکسار تواضع اور عجز بہت اچھی چیزیں ہیں بدن فوراً امیر آدمی کے قدموں میں جھک گیا روح تڑپ گئی احمق یہ کیا غضب کر دیا یہ بے موقع حدیث کیوں سنادی یہاں تو یہ فرمان سنانا تھا کہ ”متکبر کے سامنے تکبر بھی عبادت ہے“ یہ کیا کیا کہ جہاں قیام کی ضرورت تھی وہاں سجدہ کروا رہے ہو

﴿ترجیحاتِ نفس﴾

دوستو نفس شریر کے سامنے جب لذت و خواہشات کا اجتماع ہوتا ہے تو یہ خواہش کرتا ہے کہ ہر خواہش پوری ہو اگر ان خواہشات میں ایک دوسرے سے تصادم کی فضا پیدا ہو جائے تو یہ پھر مختلف حواس کو آپس میں لڑا کر تماشا دیکھتا ہے اور خود مڑے لیتا ہے۔

دیکھئے زبان ہے تو حس ذائقہ سے مملو ہے اس لیے یہ صرف ذائقہ کا ادراک

کر سکتی ہے یہ کہتی ہے کہ مجھ تک ہمیشہ میرے پسندیدہ ذائقے ہی پہنچتے رہیں کانوں کو چاہے لاکھ بدترین دشنام ہی کیوں نہ سننے پڑیں

کان ہے کہ آوازوں کا ادراک کر سکتا ہے اس لئے یہ چاہتا ہے کہ مجھ تک سرود ساز کی دلنواز دھنیں پہنچتی رہیں چاہے اللہ کی لعنت ہی کیوں نہ برستی رہے

آنکھ ہے تو حس جمالیات سے مملو حسن مناظر کا ادراک کرنے والی ہے یہ بھی کہتی ہے کہ مجھے تو میرے پسندیدہ چہرے دکھاتے رہو چاہے محرم کے ہوں یا غیر محرم کے مجھے تو حسن بینی چاہیے چاہے سارا جسم جہنم میں ہی کیوں نہ چلا جائے مگر میں تو گھر پھونک تماشا ضرور دیکھوں گی

ناک ہے تو خوشبو کے سوا کچھ نہیں جانتا صرف سونگھ سکتا ہے اسے تو پھول کی خوشبو کی ضرورت ہے چاہے ہاتھ زخمی ہی کیوں نہ ہو جائیں ہاتھوں کو اپنی ہوس کی بھیٹ چڑھا کر

یہ اپنی لذت کی تسکین چاہتا ہے

اگر آپ حواس کی حد تک دیکھیں گے تو محسوس کریں گے یہ سارے حواس واعضاء بہت خود غرض ہیں اور ایسا لگے گا کہ انسان میں خود غرضی کا سمندر موجیں مار رہا ہے یہاں تک کہ ایک ہی جسم کے اعضاء و جوارح ایک دوسرے پر علی الاعلان خود غرضی کر رہے ہیں اپنی ذات پر دوسرے کو قربان کرنے پر تلے ہوئے ہیں لیکن یہ اعضاء و حواس کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ تو میاں نفس ہی ہیں جو ان میں اپنے ترجیحات کے مطابق تصادم کروا رہے ہیں کیونکہ یہ تو حواس ہی کے ذریعے اپنی ساری خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے اگر حس ہی موجود نہ ہو یا عضو ہی موجود نہ ہو تو یہ کیسے خواہشات کی تکمیل کر سکتا ہے آپ خود سوچیں کسی اندھے کا دماغ خراب ہے کہ وہ مری اور شملہ کے دلکش مناظر دیکھنے جائے یا نیا گرہ کی آبشار دیکھنے جائے اور گر کر ہلاک ہو جائے یا ٹی وی پر باکسنگ اور فٹ بال کے مقابلے دیکھنے کی سوچے حقیقت یہ ہے کہ جملہ اسباب عیش و طرب اسی حضرت نفس کے پیدا کردہ ہیں

﴿ہوائے نفس﴾

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خواہش نفس کیا چیز ہے جو سارے فسادات کی جڑ ہے؟ دوستو بحیثیت رکن انسان کے بدن کا خاصہ ”شہوت“ ہے اسی طرح بحیثیت رکن نفس انسان کا خاصہ ”ہوا“ (ہوس) ہے

رب ذوالجلال والا کرام جل جلالہ نے جو احکام فرمائے ہیں اس میں شہوات میں اعتدال کا حکم فرمایا ہے کیونکہ شہوات انسان کی مجبوری ہیں مثلاً بھوک ہے یا پیاس ہے یہ شہوات میں سے ہیں انہیں کچھ حد تک روکا جاسکتا ہے مگر بالکل ختم کرنا بنی نوع انسان کیلئے محال نہیں تو مشکل ترین ضرور ہے اس لیے ان کی افراط (زیادتی) کی مذمت فرمائی گئی ہے

مگر انہیں حرام نہیں کیا گیا لیکن ”ہوائے نفس“ کو بالکل ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہی ”ہوائے نفس“ جب حوصلہ افزائی پاتی ہے تو پورے جسم پر اللہ کی طرح حکمران ہو جاتی ہے مالک مطلق جل جلالہ نے اتباع نفس کو سب سے بری بلا فرمایا ہے یعنی انسان کیلئے ایک بہت بڑی آزمائش ہے اس آزمائش میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو ہوائے نفس کی سرکوبی کرتا ہے کیونکہ یہ مالک کی رضا کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسی لیے فرمایا گیا ہے

فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم ومن اضل ممن اتبع هواه (القصص 50)

اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگ آپ کے اعلان پہ لبیک کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے وہ تو اپنی خواہشات نفس (اہوا) کی اتباع میں مصروف ہیں اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ”ہوائے نفس“ کی اتباع میں مگن ہے یعنی اتباع ہوائے نفس ہی دین حق کو قبول کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اسی طرح سورۃ جاثیہ میں ارشاد ہے ”افرء یت من اتخذ الہم ہواہ واضلہ اللہ علی علم وختم علی

سمعه وقلب وجعل على بصره غشوة (الجاثية 23)

اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا کہ جس نے اپنا اللہ ”ہوائے نفس“ کو بنا رکھا ہے اور اللہ نے تو اسے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے اور اس کی سماعت اور قلب پہ مہر لگا دی ہے اور بینائی پہ حجاب ڈال دیئے ہیں اسی طرح بلم باعور کے بارے میں سورہ الاعراف میں آیا ہے کہ

واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تترك يلهث (اعراف 176)

یعنی بلم باعور ہوائے نفس کی اتباع میں نکلا تو فرمایا کہ جو بھی اتباع ہوا و ہوس کرتا ہے اس کی مثال کتے کی ہے کہ اس پر بوجھ لادو تو پھر بھی زبان نکالے رہتا ہے اور اگر چھوڑ دو تب بھی اس کی زبان نکلی رہتی ہے۔ یعنی واضح فرمایا جا رہا ہے کہ ہوا و ہوس ایک ایسی محبوبہ ہے کہ جس کے جملہ احکام کی تعمیل میں اگر انسان اپنی زندگی لٹا دے تو وہ کبھی راضی نہیں ہو سکتی اس کا کاسہ حرص کبھی پر نہیں ہو سکتا یہ کبھی نہ راضی ہونے والا معشوق ہے کیونکہ جب انسان زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کیلئے وقف کر دیتا ہے تو آخر کو یہی کہنا پڑتا ہے

نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم

نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے

شہوت بدن کی ضروریات کا اور اس کے مطالبوں کا نام ہے اور ”ہوائے نفس“ خود میاں نفس کی پیدا کردہ خواہشات ہوتے ہیں

نفس ہمیشہ بنیادی شہوات کے ساتھ اپنی ”ہوائے نفس“ کو نتھی کر دیتا ہے اور انسان اسے بھی بنیادی ضروریات میں سے سمجھتا ہے اور دھوکہ کھا جاتا ہے مثلاً۔ زندگی کی ضروریات کے ساتھ جب طول امل (لمبی امید) ناطہ جوڑ لیتی ہے تو ان خواہشات کو بھی زہر آلود کر دیتی ہے۔ یا لذت بدن سے جب نسوا و اولاد وابستہ ہو جاتی ہے تو فتنہ آفرینیاں کرتی ہے یا شکم کی ضروریات سے جب جاہ و جاہت شامل ہو جاتی ہے

نفس کا مشیر اعلیٰ ابلیس ملعون ہوتا ہے تو یہ بھی اسے نئے نئے مشورے دیتا ہے کیونکہ اسے بھی اجازت حاصل ہے کہ اولاد آدم علیہ السلام کو بہکاؤ بس یہ دونوں مل جاتے ہیں اور ابلیس لمبی لمبی سوچیں دلاتا ہے مستقبل کے فقر و فاقے سے ڈراتا ہے اور دولت جمع کرنے کے احکام صادر کرتا ہے اور جب روح کہتی ہے کہ راہ حق پہ خرچ کرو تو یہ اپنی چال چلتا ہے ان یعیید کم الفقر کہ شیطان فقر سے ڈراتا ہے اور ذخیرہ اندوزی جیسی اخلاقی برائی کا مرتکب کرتا ہے کٹھی کا رزمین، جائیداد دولت وغیرہ پر اکساتا ہے تو خالق کائنات نے اپنی کتاب مجید میں ارشاد فرمایا زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث ذالک متاع الحیوة الدنیا

سب سے اول عورتوں کی محبت اور بیٹوں کی محبت کو جب شہوت کے ماتحت بیان فرمایا گیا ہے پھر سونے چاندی کے سکوں کو جب شہوت قرار دیا گیا ہے پھر سوار یوں کا تذکرہ ہے پہلے زمانے میں گھوڑے کو سواری کا معراج تصور کیا جاتا تھا اب خیل کو موجودہ دور کی سوار یوں کیلئے علامتی طور پر تصور کر لیں تو اس طرح بہترین سوار یوں کی خواہش کو جب شہوت قرار دیا جاسکتا ہے پھر باقی جانوروں کے گلوں کو اور کھیتی باڑی زمین و جائیداد کو شہوت کی محبت میں لایا گیا ہے اور آخر میں فرمایا یہی چیزیں ہیں جو گھٹیا دنیا کی متاع حیات وکل کائنات ہیں عورتوں اور بچوں کو فطری قبائے نسل کے حیوانی تقاضوں کے پیش نظر بیان فرمایا ہے سونے چاندی کے سکوں کو خوراک کی فطری ڈیمانڈ کے اعتدال سے تجاوز کرنے کی صورت میں لایا گیا ہے زمین و جائیداد کو خوراک کی طلب میں شدت کے معنی میں بیان فرمایا ہے دنیا کا لفظ ”دُنُو“ سے مشتق ہے یعنی گھٹیا تو یہ گھٹیا زندگی کی منظر کشی ہے اگر یہی کائنات ہی انسان کی معراج سعادت ہے تو پھر کفر کیا ہے؟ ہوائے نفس پہ عارف ربانی جناب ادیم نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت کتب لکھے ہیں تفصیل کیلئے ان کی کتب کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے دوستو ہوائے نفس کو اللہ جل جلالہ نے ایک معبود باطل قرار دیا اور معبود کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ جس کے احکام کی بلا سوچے سمجھے تعمیل کی جائے اور

انسان اپنے خواہشات نفس کی تکمیل ہمیشہ بلاسوچے سمجھے کرتا ہے اس لیے اسے بھی معبود قرار دیا اور لا الہ الا اللہ کا عرفانی مطلب یہ ہے کہ خواہش نفس بھی معبود نہیں اور جہاں بھی کوئی خواہش حکم الہی سے متصادم ہوئی وہاں اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہی حسب دنیا میں جو چھ چیزیں شامل ہیں وہ ساری کی ساری ہوائے نفس کے دائرے میں آتی ہیں اس لیے اس کے خاتمے کے بغیر انسان اپنی منزل عرفان کو نہیں پاسکتا

دوستو آپ ہوا و ہوس کے معنی کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے یعنی نفس کا خاصہ ہے ہوا و ہوس جذبات خارجی کیونکہ یہ مجمولات جو ہر یہ سیکنڈ کلاس جو ہر ہے اس لیے افعال کمالیہ میں سے یہ فہم کا حامل ہوتا ہے جسم کا حاصل فن ہے اس کا حاصل فہم ہے یعنی جسے عرف عام میں علم کہا جاتا ہے (Normative Science) یہ علم جو واقفیت پر مبنی ہوتا ہے یعنی اگر علم عملی ہو تو فن ہے اگر غیر عملی ہو تو علم معیاری ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت کا تعین کرے یعنی اشیاء کے بارے میں تعین کرے کہ انہیں کیسا ہونا چاہیے اور یہ کئی علوم ہیں مثلاً جمالیات، علم الاخلاق، معاشرتی علوم وغیرہ یہ اچھے برے کا حکم لگانے والا علم ہے خوب وزشت کے تعینات وضع کرتا ہے یہ معیاری علم ”فہم“ سے ماخذ ہے فہم کے معنی ہیں سمجھنا اور نفس کا عمل ہے سمجھنا جسم کا عمل ہے کرنا اور انسان نفسی جب کمال کو پہنچ جاتا ہے تو سمجھنے کے عمل میں سرعت اور سبکھاؤ اور صفائی آ جاتی ہے

تخیل اور تصور ارتکاز و یکسوئی اسی ”فہم“ کے صفات ہیں اور ”فہم“ اور ”شعور“ کے امتزاج سے جو معلومات کا ذخیرہ بنتا ہے اس کا نام ہے ”عرفان“ یعنی حیات کا علم ہو تو عرفان کہتے ہیں عرفان کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ آثار سے مؤثر کو سمجھنا نقش قدم سے راہی کے وجود پہ استدلال کرنا تصویر کو دیکھ کر مصور کے وجود پہ دلیل لانا اسی لیے عرفان کی ضد انکار کو قرار دیا گیا ہے یعنی علم اور عرفان میں یہی فرق ہے کہ علم کی ضد جہل (لا علمی) ہے اور عرفان کی ضد جاہلیت (یعنی انکار) ہے خالق کائنات نے کہیں بھی اپنے اور انبیاء اور آئمہ اطہار علیہم السلام کے بارے علم کی تاکید نہیں فرمائی بلکہ عرفان کی تاکید فرمائی ہے جیسے فرمایا

من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتہ الجاہلیہ

کہ جس نے امام وقت کا عرفان حاصل نہ کیا گویا وہ جاہلیت یعنی انکار کی موت مر گیا کیونکہ شواہد کائنات کسی کے وجود کا پتہ دے رہے ہیں اور انہیں دیکھ کر کوئی کسی پوشیدہ ذات کے وجود پہ استدلال قائم نہیں کر سکتا تو وہ لاعلم نہیں بلکہ منکر ہے پروردگار عالم کی کما حقہ معرفت بشریت کے افہام و ادراک سے ماورائی ہے لیکن یہ کارخانہ کائنات بھی تو ایک صانع کی صنعت گری کا منہ بولتا ثبوت ہے اب اس سے بھی انکار کرے ”تو جاہل نہیں“ کیونکہ جانتا تو سب کچھ ہے مگر ماننا نہیں چاہتا یعنی منکر ہے

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں انسان نفسی ایک مکمل انسان ہے جس کے ذخیرہ علم کا نام ہے عرفان اور اسے جو ادراک حقائق کی قوت بخشی گئی ہے اس کا نام ہے ”فواد“

یہ بھی ہے کہ اس انسان کے اعضاء و جوارح غیر وصفی و غیر متبادل ہیں جن سے یہ کام کرتا ہے پھر یہ بھی ہے کہ جہاں ”انسان طبعی“ (جسم) کی انتہا ہے وہیں سے نفس کی ابتدا ہے اور متعلقات جسمانی کیفیات نفسی کے اظہار کیلئے ناکافی ہیں جسم کے بس کا روگ نہیں کہ وہ کیفیات نفس بیان کر سکے مثلاً

محبت، نفرت، غم، خوشی، غصہ، پیاز، درد، فکر، تخیل، احساس انسان کہاں کہاں نفس کی ترجمانی کر سکتا ہے زبان کے پاس عربی کے ستائیس 27 حروف کی قبا ہے جو احساسات نفس کی قامت موزوں کیلئے موزوں نہیں اور اردو کے کل ہندی حروف ملا کر 48 حروف کا لباس ہے جو کیفیات کے سر ڈھانپنے کیلئے ناکافی ہے کیونکہ جسم کی جہاں انتہا وہیں سے نفس کی ابتدا ہے اس پہ دیا بچے میں بھی بحث ہو چکی ہے پھر جس طرح جسم کے سٹور کا نام اعصاب ہے اسی طرح نفس کے خزانے کا نام ہے لاشعور یعنی جو کچھ یہ جمع کرتا ہے اسے لاشعور میں محفوظ رکھتا ہے اور لاشعور میں مختلف کیفیات و لذات و آلام و اصوات و نقوش ذائقے خوشبوئیں وغیرہ بس یوں سمجھ لیں لاشعور نفس کا مال گودام ہے یا کیفیات کا کباڑ خانہ ہے جہاں مدرکات نفس کے ہر قسمی سیمپل Sample موجود ہیں۔

شعور

استمال کی منازل میں جو علمی مواد نفس کو ملتا ہے اس کا نام ہے ”شعور“ بدن کی قوت کا نام ہے طاقت اور نفس کی قوت کا نام ہے ”شعور“ ماہرین نفسیات کی کتب شعور و لا شعور تحت الشعور و فوق الشعور کے موضوعات سے چھلک رہی ہیں مگر میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ شعور نفس کے علمی ڈیٹا کو محفوظ رکھنے والی طاقت و قوت کا نام ہے اور نفس اپنے ریاضات کے نتائج سے حاصل ہوں نے والے مواد کو جس قوت میں ذخیرہ کرتا رہتا ہے اسی کو شعور کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ شعور کا تعلق حیات سے ہے یعنی شعور یا تو ٹھوکر کھانے سے آتا ہے یا توجہ دلانے سے پیدا ہوتا ہے شعور گویا صرف محسوسات سے حاصل ہونے والی علمی قوت کا نام ہے اور غیر محسوس کا ادراک اس کے بس کی بات نہیں ہے بدن جس کا ادراک کرتا ہے شعور اس سے کیفیات و اثرات و نقوش و اصوات کو اخذ کرتا رہتا ہے یعنی یہ حیات ہی سے خزانہ جمع کرتا ہے نفس اپنی قوت کے بل بوتے پر کچھ چیزیں تعمیر کرتا رہتا ہے اگر کوئی دیکھی ہوئی چیز دوبارہ بنانا چاہے اور بنا کر اپنے آئینہ خانے میں سجا

دے تو اسے کہتے ہیں ”تصور“ اب اس نے تاج محل دیکھا شاہی مسجد دیکھی کوئی قلعہ دیکھا تو جب بھی اس کا جی چاہا تصور میں چند سیکنڈ میں ویسا بنا لیا تو ثابت ہوا کہ یہ تعمیر کا بادشاہ ہے لیکن اس کی تعمیر گویا وہ فوٹو گرافی ہے جو اس نے وہاں جا کر کی تھی یا ایک وی سی آر کیسٹ یہ وہاں سے ریکارڈ کر کے لایا تھا جب جی چاہا تصور کی سکرین پہ وہی کیسٹ چلا دی اور وہی متحرک ہجوم اور جامد عمارتیں دیکھ لیں

جب اسے کسی نئی چیز کی خواہش ہوئی تو پھر تخیل کا کارخانہ چلا دیا گویا تخیل اور تصور شعور کے دو شعبے ہیں اور قوت متخیلہ ہی ہے جو ایک عام انسان سے شاعر انجینئر سائنسدان وغیرہ کو علیحدہ کرتی ہے کہ یہ قوت نئی نئی چیزیں بنا کر انسان کو دکھاتی ہے اور انسان انہیں مادی شکل میں لوگوں کے سامنے لا کھڑا کرتا ہے لیکن شعور غیر محسوس کا ادراک نہیں کر سکتا یہی وجہ ہے کہ خالق نے جب شہید کی حیات سری کا ذکر فرمایا تو فرمایا ”افلا یشعرون“ کہیں فرمایا ”لا تشعرون“

یعنی شعور کی رسائی نہ ہونے کا ذکر فرمایا کیونکہ یہ عالم غیر محسوس ہے اور کیفیات کو سمجھنا نہ جسم کا کام ہے نہ روح کا بلکہ کیفیات شعور سے متعلق ہیں دکھ سکھ غم و خوشی درد و الم و لذات وغیرہ ان کیفیات کا تعلق شعور سے ہے محبت نفرت احساسات لطیف سبھی نفس سے اور شعور سے متعلق ہیں اور شعور کے خزانہ نتائج کا نام ہے عرفان

تعلل

دوستو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفس کو بدن پر جو تصرف و تدبیر اختیار حاصل ہے یہ اس کا وجود نسبی ہے حقیقی نہیں ہے جیسے کسی انسان کو کچھ وقت کیلئے کسی ملک کا صدر منتخب کر لیا جاتا ہے اور وہ ملک کا حکمران بن جاتا ہے مگر جب وہ معزول ہوتا ہے تو اس کی ذات میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ اس کے منصب میں تبدیلی آتی ہے اسی طرح اس نفس کو مملکت بدن پر تصرف و تدبیر ملتا ہے جو اس کا حقیقی نہیں نسبی ہے اور اسے معطل بھی کیا جاسکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے اقتدار میں کیسے تعلل واقع ہو سکتا ہے اس کے جواب میں میں عرض کروں گا کہ آپ ”سکتے“ کے مریض کو دیکھیں کیا ”سکتے“ کے مریض کی روح پرواز کر جاتی ہے؟ ہرگز نہیں

کیا ”سکتے“ کے مریض کا نفس مکر فنا ہو جاتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ نفس کی موت ہی انسان کی موت ہے اگر نفس مرجاتا یا فنا ہو جاتا تو پھر دوبارہ زندہ ہونے کا امکان ہی نہ رہتا کیا سکتے کے مریض کو مردہ کہا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں کیونکہ نفس کا وجود حقیقی تو جسم میں موجود ہے روح بھی موجود ہے صرف تدبیر نفس معطل ہے بظاہر انسان مردہ ہے مگر دراصل ذی حیات ہے ذی نفس ہے سب کچھ ہے مگر صرف نفس کا نظام حکومت معطل ہے دوستو تعلل نفس کی بھی دو اقسام ہیں پہلی قسم ہے ”تعطل فی الكل“ دوسری قسم ہے ”تعطل فی الجز“ پہلے اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ تعلل

نفس کیسے ہوتا ہے؟ ذرا اس کیفیت کو سمجھ لیں پھر بات واضح ہوگی
حقیقت یہ ہے کہ نفس کے ماتحت ایک ”حس مشترک“ ہے جو تدبیر نفس میں فعال رابطہ ہے یعنی
تدبیر نفس ”حس مشترک“ کے واسطے سے ہوتا ہے ورنہ نفس کا یہ نسب و وجود اس پر عارض ہو ہی نہیں سکتا
اب یوں دیکھئے کہ ایک عظیم شہر میں کروڑوں سڑکوں کے اتصال پر ایک چوک یا ایک مرکز
ہے اس پر ایک شخص ٹریفک پر نظر رکھے کھڑا ہے اب ایک سڑک ہی بند کر دی جائے تو اس کا
رابطہ رکاوٹ کے دوسری پار سے کٹ جائے گا اسی طرح ”حس مشترک“ کا داخلہ ممنوع
قرار دے کر تدبیر نفس کو ختم کیا جاسکتا ہے

مثلاً ایک شخص کو برف میں دبا دیں یا لیکوڈنائٹر و جن میں فریز کر دیں اور اس کے جسم کے
درجہ حرارت کو نقطہ انجماد سے 100 ڈگری سینٹی گریڈ نیچے لایا جائے تو آدمی بظاہر مر جائے گا
اس میں نہ ”حس“ ہوگی نہ حرکت ہوگی نہ سانس نہ دھڑکن نہ ارادے نہ آثار حیات کچھ بھی نہ
ہوگا مگر وہ مردہ بھی نہیں ہوگا بلکہ اس کا صرف نظام نفس معطل ہوا ہوگا اس لیے اگر RUBER
LUNGS (مصنوعی پھیپھڑے) سے آکسیجن اس کے پھیپھڑوں میں پہنچائی جائے اور
الیکٹرک شاک سے اس کے دل کو چالو کیا جائے تو وہ شخص اٹھ بیٹھے گا بشرطیکہ اس کے خون کو
پگھلایا جائے اور باقی ضروری امور بھی انجام دیئے جائیں تب وہ اٹھے گا

اگر اسی طرح ہزاروں سال آدمی کو برف میں منجمد رکھا جائے تب بھی نہ روح پرواز کرے گی
نہ نفس مرے گا نہ ہی فنا ہوگا بلکہ وہ پیکر انسان کے بند کمروں میں اسیر حیات رہیں گے مگر جب بھی
انسان دوبارہ اٹھے گا سلسلہ وقت کا آغاز شاپ واپچ کی طرح رکنے والے وقت سے ہوگا یعنی اگر
وہ بیس سال کی عمر میں منجمد کیا جائے اور پھر بیس سال منجمد رہے جب دوبارہ نفس ناطقہ کو چارج
ملے گا تو اپنی گنتی بیس سال ہی سے شروع کرے گا ایسے بیسیوں واقعات روس میں ہوئے ہیں

روس کے ڈاکٹر فیسکی نے ایسے بیسیوں مردے زندہ کیے ہیں مگر درحقیقت یہ مردے زندہ نہیں
ہوئے بلکہ صرف نفس کو تدبر لوٹایا گیا ہے اور اسی کا نام ہے ”تعطل فی الكل“
اب یہ بھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تعطل ”سن“ کرنے سے پیدا

ہوتا ہے اب اگر ایک بازو کون کر لیں تو تعطل واقع ہوا اب چاہے ہاتھ کاٹ ہی کیوں نہ لیں نفس کو احساس ہی نہ ہوگا چاہے ایک انگلی سے تدبر نفس ختم کر دیں یہی کیفیت ہوگی اسی طرح دماغ کون کر کے آپریشن کیے جاتے ہیں مگر یہ تعطل فی الجزو ہے تو اس بحث سے آپ نے یہ بھی سمجھ لیا ہوگا کہ وجودِ نسبی کا زائل ہونا اور بات ہے اور وجودِ نسبی کا مفلوج و معطل ہونا اور چیز ہے کیونکہ وجودِ نسبی زائل ہوا تو موت ہے اور جسے لوگ نفس کی موت سمجھتے ہیں اس کے بارے میں سورہ آل عمران میں ہے کہ

مَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكْبَأُ مُوْجِلًا

کہ اس نفس کو موت کا حکم ذاتِ واجب سے ہے اور مکتوب ہے معین شدہ ہے اس لیے قبل از وقت یہ نہیں مر سکتا

اسی لیے عقل کل قدیم الاصل ذاتِ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص پانی میں ڈوب کر مرا ہوا سے فوراً دفن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بعض اوقات تم جسے مردہ سمجھتے ہو وہ درحقیقت زندہ ہوتا ہے گویا اشارہ ہے کہ تدبر نفس ختم ہو جاتا ہے اور تم مردہ سمجھ لیتے ہو ”سکتہ“ کے مریض اور پانی کے ڈوبے سینکڑوں زندہ دفن ہو جاتے ہیں قسمت اچھی ہوئی تو قبر سے نکل آئے ورنہ قتلِ خطا و سہو کے مرتکب گھر والے احباب و اقرباء ہوئے

جناب حافظ رجب علی برسی جو ایک جید عالم تھے انہیں بھی زندہ دفن کر دیا گیا تھا منت مان کر بمشکل نکلے اور کتاب لکھی ”مشارق الانوار الیقین“

کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعطل اور ہے فنا اور ہے اسی لیے جو اشغالِ تصوف ہیں جن میں ”انسا حی لا یموت“ یا ”کل نفس ذائقة الموت“ کے اشغال کیے جاتے ہیں وہاں کئی کئی دن ڈاکٹر دیکھتے رہیں احساسِ حیات و رمق جاں تلاش ہی نہیں کر سکتے

اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ تدبر نفس ریاضت سے بھی معطل کیا جاسکتا ہے
نوٹ -

اس دور میں تو مردوں کو زندہ کرنے کا مظاہرہ نہیں ہوا شاید مستقبل میں سائنس یہ کام ضرور کر لے گی کیونکہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کی پیشگوئی موجود ہے کہ انسان مردے زندہ کرنا شروع کر دے گا اور یہ آخری زمانے میں ہوگا

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 7

قلب

اے جویندگانِ چشمہ عرفان

عرفا کا کہنا ہے کہ قلب ہی امری عکسوں کی آماجگاہ ہوتا ہے اس لئے لازم ہے کہ ہم بھی یہ دیکھتے چلیں کہ قلب کیا ہے؟
حکماء کے نزدیک عقل مستفاد کو قلب کہتے ہیں۔

اہل لغت اس گوشت کے لوتھڑے کو قلب کہتے ہیں جو جسم انسان میں دورانِ خون کو قائم رکھتا ہے ورجو انسانی مشین میں پمپ کا کام کرتا ہے قلب کو کچھ لوگوں نے ذہن اور کچھ نے دماغ کے معنی میں لیا ہے۔ اکثر لوگوں نے لفظ ”قلب“ پر غور ہی نہیں کیا کہ قلب کے معنی کیا ہیں حالانکہ المنجد ہویا ملتھی العرب لغت کی سبھی کتب میں خود باب قلب موجود ہے جسے بروزن ضرب اور نصر بتایا گیا ہے جس کے معنی ہیں۔

رخ بدلنا، الثنا، پلٹنا، منقلب ہونا، انقلاب اور فطرت کا مالک بدلنے والا۔

جیسے کہتے ہیں ”قلب الارض“ زمین کو بل سے الٹ پلٹ دینا کیونکہ قلب کے معنی گھڑی گھڑی بدلنے والا کے بھی ہیں اس لئے اسے قلب کہتے ہیں جیسا کہ کلام الہی میں بھی انہی معانی میں آیا ہے۔ ”یوماً تتقلب فیہ القلوب و الابصار۔“ جس دن کہ قلوب اور آنکھوں کو الٹا پلٹا دیا جائے گا۔ فتنقلبوا خاسرین۔ نقصان اٹھا کر پلٹنے والے ان آیات سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ قلب کے معنی دل کے نہیں ہیں بلکہ قلب کوئی دیگر چیز ہے جو انقلابی فطرت رکھتی ہے بدلتے رہنے کی

عادی چیز کا نام ہے ”قلب“ یہ گوشت کا صنوبری لوٹھڑا اور چیز ہے ”قلب“ اور چیز ہے۔
اب دیکھئے یہ ایک مسلمہ ہے کہ ”کسی زبان کے دو الفاظ ہمہ جہت سے ایک معنی کے حامل نہیں ہوتے“

قرآن کریم میں دل کے معنی میں ایک اور لفظ بھی وارد ہوا ہے وہ ہے ”فواد“ جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ

وَالسَّمْعُ وَالْبَصْرُ وَالْفُؤَادُ“ کل اولئک کان عند مسئلہ یعنی ”سمع“
”بصر اور ”فواد“ سے بھی باز پرس ہونا ہے۔

آپ اس آیت پر ذرا غور کریں تو آپ کو تین چیزوں کے نام نظر آئیں گے مگر اس آیت میں ایک اہم نکتہ موجود ہے جس پر شاید مجھ سے پہلے کسی نے غور نہیں کیا ہوگا وہ یہ ہے کہ ”سمع“ کیا ہے؟ ”اذن“ یعنی کان سے متعلق قوت

”بصر“ کیا ہے؟ آنکھ سے متعلق قوت تو اسی حساب سے ”فواد“ کو دیکھیں ”فواد“ کیا ہوا؟
ایک منقلب قوت ہے نہ کہ آلہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اعضاء کی بجائے قوی کی باز پرس کی بات کی ہے اسی لئے فواد بھی دل نہیں ہے کوئی قوت ہے کیونکہ اذن اور عین کو مسئول قرار دینا خلاف عدل ہے بعض اوقات آنکھ ہوتی ہے مگر بصارت نہیں ہوتی کان ہوتے ہیں مگر قوت سماعت نہیں ہوتی یعنی اعضاء ظاہری مسئول اور جواب دہ نہیں ہیں بلکہ ان سے متعلق قوتیں جواب دہ ہیں۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ فواد کا کام کیا ہے؟

دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ”فواد“ ”قلب“ کی قوت کا نام ہے کلام مجید میں ”فواد“ کا لفظ صرف پانچ مرتبہ استعمال ہوا ہے ایک ایک کا حوالہ کیا دوں سورہ النجم میں ہے۔

ما کذب الفواد مارای

کہ جو کچھ شہنشاہ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا قوت قلبی نے تصدیق کی۔

اس سے ثابت ہوا اس قوت کا کام ہے ”تشخیص حقائق“۔

اب اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ”قلب“ اور ”فواد“ دونوں کے معنی دل یعنی اس گوشت کے ٹکڑے کے نہیں ہیں اور یہ دو مختلف چیزیں بھی ہیں تاجدارِ انبیاء عصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا

ان فی جسد آدم لمضغته و فی المضغته قلب و فی القلب فواد و فی الفواد ضمیر و فی الضمیر سر و فی السر انا

فرمایا جسم آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اور اس میں قلب ہے اور قلب میں فواد ہے اور فواد میں ضمیر ہی اور ضمیر میں ایک راز ہے اور اس راز میں میں اللہ ہوں اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے یہ بھی حدیث قدسی ہے ان فی جسد آدم لمضغته و فی المضغته قلب و فی القلب فواد و فی الفواد روح و فی الروح سر و فی السر نور و فی النور انا

اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جسم بنی آدم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں قلب ہے قلب میں فواد ہے فواد میں روح ہے روح میں راز ہے راز میں نور ہے اور نور میں میں اللہ ہوں یوں تو اس موضوع پہ بہت سے احادیث ہیں لیکن میں انہی دو پر اکتفی کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح واضح فرمان ہے کہ گوشت کا دھڑکنے والا ٹکڑا اور ہے اس میں قلب اور ہے اور قلب میں فواد اور ہے اس طرح ثابت ہوا فواد قلب کی قوت کا نام ہے جیسے آنکھ کی قوت اس کے اندر مضمر ہوتی ہے اسی طرح قلب کی قوت بھی اس کے اندر ہی ہے

اب واپس آجائیے قلب پر تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ انقلابی سیماب صفت چیز کیا ہے؟ دیکھئے آنکھ کیا ہے؟ آلہ بصارت ہے آلہ نہ ہو تو بصارت ہی نہ ہو مگر یہ ہو سکتا ہے کہ آلہ ہو اور بصارت نہ ہو گویا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلب ہو اور فوادیت نہ ہو ثبوت کے لئے دیکھئے سورہ محمد آیہ 24

افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب افعالها

اس آیت میں قلب کی موجودگی تو تسلیم کی جا رہی ہے مگر فوادیات کی نفی ہے کہ دل پر تالا پڑا ہوا ہے قلب ہے قوت تدبر نہیں ہے قوت تشخیص حقائق نہیں ہے اس گوشت کے لوٹھڑے کو قلب اس طرح کہا جاتا ہے جیسے کل پر جزو کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس لوٹھڑے میں قلب ہے اس لیے اسے قلب کہا جاتا ہے جیسے نفس بدن میں ایک بٹہ تین 1/3 کا مالک ہے مگر اللہ نے اس جزو کو کل کے لیے استعمال فرمایا ہے سورہ لقمان

وما تدري نفس ما ذا تكسب غذا

یعنی کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کسب کرے گا یہاں نفس (جزو) بطور کل انسان آیا ہے اسی طرح قلب بطور گوشت کا لوٹھڑا (جسے دل کہتے ہیں) استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ جسم انسان کے وسط میں ہے اس وسط سے بھی استعارہ لے کر اکثر اوقات قلب بمعنی وسط بھی استعمال ہوتا ہے جیسے قلب الحیث یعنی لشکر کا وہ دستہ جو میمنہ اور میسرہ کے درمیان ہو اس سے ثابت ہوا کہ دل اور ہے قلب اور ہے فواد اور ہے اسی لیے ارشاد باری ہے کہ۔ ختم الله على قلوبهم

یعنی اس آلہ ادراک حقائق پہ مہر لگا دی گئی ہے جدید دور میں ربڑ کے دل لگا کر انسان کو چلایا جا رہا ہے لیکن ادراک حقائق میں فرق نہیں آتا

یہ سب وسوسے سوچ بچار دینی تفکرات اس دل سے ہی متعلق ہیں تو ربڑ کا دل تو صرف خون کو پمپ کر سکتا ہے مگر پھر بھی سوچوں میں فرق نہیں آتا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قلب ایک آلہ ادراک حقائق ہے جو انسان کے نہاں خانوں میں مضمر ہے اور اس کی قوت کا نام فوادیات ہے اور یہ دل جو دھڑک رہا ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اصل وہی ہے جو نہاں خانوں میں مضمر ہے ورنہ بکری کا دل لگا کر جنہیں زندہ رکھا گیا ہے ان کا دل تو گھاس کھانے کی تمنا کرتا مگر ایسا نہیں ہے۔ اب آپ میرے مقصد کو سمجھ گئے ہوں گے

دوستو دل اور ہے قلب اور ہے اور قلب ایک ایسا آلہ ادراک حقائق ہے

جس میں ہمیشہ انقلاب آتے رہتے ہیں اور ہیجان پیدا ہوتے رہتے ہیں طوفان اٹھتے رہتے ہیں اور یہ طوفان کبھی نہیں تھمتے ہاں جو کچھ خلاق کائنات نے فرمایا ہے کہ

تطمئن القلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب

کہ اللہ کے ذکر ہی میں اطمینانِ قلب ہے

”اطمینان“ ہیجان کی ضد ہے قلب مطمئن ہوتا ہے ذکر اللہ سے مگر یہ ضروری نہیں کہ وہ خالق کائنات اللہ ہی کا ذکر ہو بلکہ انسان جسے بھی اللہ سمجھے گا اسی کے ذکر میں مطمئن ہوگا

یہ بات بھی آپ کو نئی لگی ہوگی اس لئے مناسب ہے کہ دلیل کے ساتھ عرض کروں آپ ہندوستان میں جا کر دیکھیں پتھر کو اللہ سمجھ کر پوجنے والے بت پرست کیا مطمئن نہیں ہیں؟ کیا گرجوں میں عبادت کرنے والے مطمئن نہیں ہیں؟ کیا شمس پرست سورج کو خدا سمجھ کر پوجنے والے مطمئن نہیں ہیں؟ اگر اطمینان سے فقط مادی اطمینان لیا جائے تو وہ مسلم اقوام سے زیادہ مطمئن ہیں اگر دہنی اطمینان لیا جائے تو وہ مسلم اقوام سے زیادہ مطمئن ہیں اگر دہنی اطمینان لیا جائے تو بغیر اطمینان کے دس بیس سال کی مشقتوں اور ریاضتوں میں اگر مطمئن نہیں ہیں تو کس چیز نے انہیں روکا ہوا ہے کہ وہ ترک مذہب نہیں کرتے؟ مادے کو خدا سمجھنے والے جتنے مطمئن ہیں اتنے تو پاکستان یا ہندوستان کے علماء کرام بھی مطمئن نہیں ہیں اگر صرف اللہ عزوجل کے ذکر ہی میں اطمینان ہے تو باقی مذاہب کے لوگوں کی زندگی انتہائی غیر مطمئن ہوتی حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔

خالق حقیقی تو الہ الالہ ہے اس لیے اس نے فرمایا ہے کہ ذکر اللہ میں اطمینان ہے چاہے اللہ کوئی جسے بھی سمجھ لے تو اصل اطمینان معبود کے ذکر میں ہے کیونکہ یہاں لفظ ”اللہ“ سے مراد معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے اب اگر ایک بت پرست ہے تو وہ بت پرستی ہی میں سکون اور اطمینان محسوس کرے گا خود اللہ نے واضح فرمایا ہے

اریت من اتخذ الہ ہوائہ افانت تکون علیہ وکیلا

کہ خواہش نفس بھی معبود ہے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا سب سے برا معبود خواہش نفس ہے کہ لوگ جس کی زیادہ عبادت کرتے ہیں یہ بھی ہے کہ مقامِ اطمینانِ قلب کو کچھ لوگوں نے مقامِ اطمینانِ نفس کے برابر کہہ دیا ہے حالانکہ ان کے مابین ارض و سما کا فرق ہے بعد مشرقین ہے بات بڑھتی جا رہی ہے اس لیے مناسب ہے کہ صرف نتائجِ عرض کرتا جاؤں

قلبِ آلہ ادراکِ حقائق ہے اور فوادِ قوتِ تشخیصِ حقائق ہے نفسِ آئینہ ہے لطائف کا وہ قلب پر انعکاس کرتا ہے قلبِ ادراک کرتا ہے فوادِ تشخیص کر کے عمل میں لاتا ہے کیونکہ قوت سے زیادہ اہم آلہ ہوتا ہے آلہ کے بغیر قوت کا عمل محال ہے اس لیے اولیت آ لے کو دی جاتی ہے کیونکہ بصارت قائم بالعین ہے عین نہ ہو تو بصارت ہی ختم ہو جائے یہ نہیں کہ عین قائم بالبصر ہے اسی طرح بصیرتِ قلب کا نام ہے فواد

﴿ انقلابِ قلب و نفس ﴾

عہدِ مجھے بہت کچھوڑنا پڑ رہا ہے اگر جملہ پہلوؤں سے اس مضمون کی وضاحت کی جائے تو کئی کتب وجود میں آئیں میں صرف ناگزیر پہلوؤں پہ اجمالی روشنی ڈال رہا ہوں موجوداتِ عقلیہ حسیہ نفسیہ طبعیہ کے واسطے ایک کمال مقرر ہے اور وہ اپنے کمال کا عشق رکھتے ہیں اور اپنے نقص سے نفرت کرتے ہیں یعنی موجودات میں وجودِ عشق ناگزیر ہے عشق تمام موجودات میں جاری و ساری ہے مگر شوق کا سبھی میں پایا جانا ناممکن ہے شوق صرف ان موجودات میں پایا جاتا ہے جو مجرداتِ مخصہ نہیں ہیں عرفاء کے نزدیک جملہ موجودات ذی حیات ہیں جی ہیں ان میں اشتیاق و میل عشق موجود ہے یعنی اپنے کمال کا عشق موجود ہے سبھی موجوداتِ عالم ذی حیات ہیں مگر ذی روح نہیں بعض لوگوں نے روح کو موجب حیات بتایا ہے جو حقیقتِ کخلاف ہے کیونکہ حیاتِ نبات و جمادات مسلمہ ہے قرآن نے فرمایا ہے

یسبح لله ما فی السموات وما فی الارض

کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سبھی تسبیح کرتی ہے تو ذی حیات بھی ثابت ہوں گی اور ذی شعور بھی کہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے گویا شعور خالق اور عرفان وحدت بھی موجود ہے خالق حقیقی کو پہچانتے بھی ہیں یعنی ذی حیات بھی ہیں اور ذی شعور بھی بعض انبیاء علیہم السلام نے تو ان کے کلام سری کو بالجہر سنا بھی دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر سنگریزوں کا کلمہ پڑھنا شاہد ہے کھجور کے کٹے ہوئے تنے کا گریا کرنا واضح مسلمات میں سے ہے اگر ذی حیات نہیں تو اور کیا ہے؟ ہاں اگر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے

کہ روح لازمہ حیات ہے روح کے بغیر زندگی ناممکن ہے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے انا حی لا یموت کہ میں وہ زندہ ہوں جس پر موت نہیں ہے

تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خالق بھی ذی روح ہے؟ کیا اس کے لئے بھی روح لازمہ حیات ہے؟ جس کا جواب یقیناً نفی میں ہے تو ثابت ہوا کہ روح شرط حیات نہیں ہے اعلان قدرت ہے کہ ”خلق الموت والحواة“..... الخ

موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے کیا حیات مردہ مخلوق ہے؟ کیا موت مردہ مخلوق ہے؟ تو کیا موت و حیات کے لیے بھی روح لازمہ حیات ہے؟ کیا ملکوت بالروح زندہ ہیں؟ ماننا پڑے گا کہ روح لازمہ حیات و شعور نہیں ہے اور جملہ موجودات عالم زندہ ذی حیات و ذی شعور ہیں تو ان کا اپنے نفس سے نفرت اور اپنے کمال سے عشق ضروری ہے

جمہور کے نزدیک ”حیات“ نام ہے ”حس“ و ”ارادے“ کا خود دیکھیں کیا یہ تعریف حیات ہر قامت پر موزوں آتی ہے؟ حرکت سے اللہ حادث ہو جائے گا کیونکہ ہر حرکت سے پہلے سکون اور ہر سکون سے پہلے حرکت ہے اس طرح دور لازم آئے گا پھر حرکت میں تغیر ہے اور ”کل متغیر حادث“ کے تحت ہر متغیر حادث ہے اور اللہ حادث نہیں قدیم ہے ماننا پڑے گا یہ تعریف حیات غلط ہے کیونکہ یہ بحث میرے مطلوب سے

خارج ہے اس لیے چھوڑتا ہوں
میں عرض کر رہا تھا کہ استکمال سے عشق اور نقص سے نفرت موجودات میں مسلم ہے
ہر موجود مرکب ہو یا بسیط وہ ذی حیات ہے جب ذی حیات ہے تو عشق کا پایا جانا ضروری
ہے اور ہر چیز اپنے نقص سے متنفر ہے کیونکہ نقص مائل بہ عدم ہے حرارت کامل نہیں ہوتی مگر
بہ حرارت اقویٰ نور کامل نہیں ہوتا مگر بہ نور اقویٰ لفظ نور کا اطلاق بھی درجات سے بدلتا ہے
کیونکہ اس سے بڑا لفظ لغت عوالم میں نہیں تھا اس لیے ہر مافوق الادراک چیز کو نور کہہ کر
سمجھایا گیا ہے گویا علویات کے لیے نور کا لفظ وارد ہوا ہے یہ بھی مسلمہ ہے

يجب ان يعتقد في العلويات ما هو اكرم
واجب ہے کہ علویات میں بھی درجاتِ ادنیٰ و اعلیٰ کا عقیدہ رکھا جائے۔ درستی عبارت اسی
لیے نور کامل ہوتا ہے اپنے اعلیٰ و قویٰ نور سے ہیونی کامل نہیں ہوتا مگر صورت سے صورت
کامل نہیں ہوتی مگر مصور سے حسن کامل نہیں ہوتا مگر نفس سے نفس کامل نہیں ہوتا مگر عقل سے
عقل کامل نہیں ہوتی مگر ذات و جب الوجود سے یہ تمام سلسلہ بتا رہا ہے کہ ہر چیز مشتاق
استکمال ہے اور ہر چیز کو نقص سے نفرت ہے
اب استکمالِ نفس ہے تو عقل سے اور انسان اگر عقل کی طرف بڑھنے کے بجائے رو بہ انحطاط
ہوگا تو حیوانیت میں داخل ہوگا اب نفس اگر کمال نقص کی حد میں داخل ہوگا تو نفس امارہ کا نام
پائے گا اور قلب میں بھی اس کا اثر مرتب ہوگا تو قلب بھی قلب مخنوم کا نام پائے گا آلہ
ادراک حقائق بھی خراب ہو جائے گا

﴿رفع اشتباہ﴾

”ختم اللہ علی قلوبہم“ سے کچھ لوگوں نے خیر و شر کو خالق سے منسوب
کرنے کا نظریہ نکالا ہے یعنی جب دلوں پہ مہر اللہ نے لگا دی ہے تو

انسان خیر کی طرف کیسے آ سکتا ہے؟

یہ سراسر نا سمجھی ہے کیونکہ پہلا کام تو انسان نے خود کیا ہے کہ نفس کو نقطہ اعتدال سے گرایا ہے کیونکہ یہ انسان کے فعل کا رد عمل ہے اس لیے مجرم انسان ہی ہے مثلاً کوئی شخص جرم کرتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے سزا دینے والا مجرم کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے قتل کے بدلے قتل کی سزا دینے والا فعل ایک ہے مگر دونوں مجرم نہیں ہیں قاتل کا فعل قتل شمار ہوتا ہے اور حاکم شرع کا فعل ہے تو قتل مگر عدل شمار ہوتا ہے

انسان نے اپنے نفس کو نقطہ اعتدال سے گرایا اور حیوان سے بدتر ہو گیا تو اللہ نے سزا کے طور پر اس کے دل پہ مہر لگا دی کہ اب اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں اب حقائق کو اگر یہ سمجھ بھی گیا تو فساد بڑھے گا کیونکہ اس نے خود کو نا اہل ثابت کر دیا ہے اس لیے نا اہل پر رازوں کا انکشاف موجب فساد ہوتا ہے

یہ بھی دیکھ لیں کہ مہر لگانے کی ماہیت کیا ہوتی ہے حسی مثالیں پیش کرتا ہوں ہر شخص جب سفر کرتا ہے تو کسی نہ کسی مقام پر اس کے تعینات جہات ضرور بگڑ جاتے ہیں مغرب کو مشرق سمجھ لیتا ہے یا مشرق کو جنوب سمجھ لیتا ہے تو سمتیں بگڑ جاتی ہیں اب اس نے دیکھا کہ سورج طلوع ہوا مشرق سے اسے محسوس ہوا کہ آج سورج شمال سے طلوع ہو رہا ہے مساجد میں گیا مسجد کا رخ دیکھا عقل نے کہا کہ اس کا رخ یقیناً درست ہوگا مگر قلب مطمئن نہیں ہوا شواہد کائنات کی مسلسل گواہیاں اس کے من کے چور کو راہِ راست پر نہیں لاسکتیں سب کچھ دیکھ رہا ہے سمجھ رہا ہے سن رہا ہے مگر اندر بیٹھا ہوا چور بالکل نہیں مانتا

اب ذرا اس مسئلے کو بھی حل کر لیں کہ دین میں تصور جہات کیسے بگڑتا ہے؟ جب دین میں تصور جہات و حقائق بگڑ جائے تو اسے کہتے ہیں ”ختم اللہ علی قلوبہم“ کہ اللہ نے اس کے دل پر مہر لگا دی ہے بھلا یہ کیسے سمجھے گا سب کچھ دیکھتے ہوئے اندھا ہے سب کچھ سنتے ہوئے بہرہ ہے

یہ بھی دیکھئے کہ انسان کا تصور جہات کا بگڑنا اس کی اپنی غفلت سے ہے یا کسی خارجی وجہ سے ہے؟

جس طرح یہ انسانی غفلت کا رد عمل ہے اسی طرح دل پہ مہر لگنا بھی انسانی غفلت کا رد عمل ہے اب اس منزل پہ قلب مطمئن نہیں ہوتا اسے مطمئن کرنے کی نفس کے پاس ایک ہی تدبیر ہے کہ معبود کے ذکر میں لگا دے بس یہ زبان سے اللہ یا اللہ کہلانا شروع کر دے گا اب ذکر اللہ ہوا تو آلہ ادراک حقائق میں پیدا ہونے والا ہیجان ختم ہو گیا مگر یہ اللہ اللہ کرنا سودمند نہیں ہے کیونکہ یہ ذکر لسان ہے زبانی جمع خرچ ہے جیسے خود سے غیر متعلق شخص کا ذکر کیا جا رہا ہو اس سے قلب کا ہیجان تو ختم ہو جاتا ہے مگر وہ اس ذکر میں شرکت نہیں کرتا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کیا ہماری نمازیں عبادات صرف زبانی لقلعہ تو نہیں ہیں؟ کیا ذکر اللہ کے ساتھ دل دھڑک رہا ہے یا نہیں؟ اگر دل ساتھ نہیں دے رہا تو یقیناً ابھی ہم نفس امارہ کے ساتھ چل رہے ہیں

﴿انقلابات قلبی﴾

یہاں مناسب ہوگا کہ میں قلب کے انقلابات اور اس کی کیفیات اور ان بدلتی حالتوں میں اس کے مختلف ناموں پہ روشنی ڈالوں اور اس کے امراض اور ان کی وجوہات کے بارے میں کچھ عرض کروں

سیر وسلوک پہ مبنی جتنے بھی کتب ہیں ان میں قلب کو بہت اہمیت حاصل رہی ہے اور بڑی تفصیل سے قلب اور واردات قلب پر روشنی ڈالی گئی ہے ہمارے لیے ناگزیر ہے کہ اس پہ اجمالی نظر ڈالیں

قارئین کائنات کو سمجھنے کے دو ذرائع ہیں
(1) معروضی

(2) موضوعی

چونکہ کائنات مرنی بھی ہے اور غیر مرنی بھی اس لیے اسے سمجھنے کیلئے دو ذرائع کا ہونا ضروری تھا

معروضی ذرائع آنکھ کان اور دیگر حواس ہیں اور ان کی قوتوں کا عمل ہے اسی طرح موضوعی ذریعہ قلب ہے خالق نے انسان کے حواسِ خمسہ میں سے بار بار صرف دو چیزوں کا نام لیا ہے سماع اور بصر یعنی سنا اور دیکھنا ہی اصل حواس ہیں کیونکہ سماعت اور بصارت کی افادیت باقی حواس سے علمی نقطہ نگاہ سے کئی ہزار گنا زیادہ ہے یعنی حصولِ علم کیلئے ان دو ذرائع کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی دیگر حس کو حاصل نہیں انسان کا طرہ امتیاز علم ہے اور علم ان دو ذرائع کا مرہونِ کرم ہے لامسہ شامہ اور ذائقہ میں حصولِ علم کی صلاحیت محدود ہے اور سماعت و بصارت ہی علم و شعور کے مرکزی ذرائع ہیں اور دوسرا ذریعہ ہے ”قلب“

قلب فعلی اور انفعالی قوتوں کا مقام بھی ہے قلب کے دو پہلو ہیں ایک پہلو دماغ سے متصل اور مربوط ہے جس کا کام تعقل و شعور ہے دوسرا پہلو کیفیات سے متصل ہے جس کا کام ہے اثر پذیری اور اثر آفرینی جب انسان کے احساسات و انفعالات میں اور قوت اثر آفرینی میں یگانگت پیدا ہوتی ہے تو فوادیات پیدا ہو جاتی ہے کسی چیز کا صحیح ادراک اس وقت ہوتا ہے جب موضوعی اور معروضی ذرائع میں اشتراک کلی پیدا ہوتا ہے یوں سمجھ لیں کہ حواس درست اور صحیح طور پر تب کام کرتے ہیں جب قلب بھی ان کے افعال میں شریک ہوتا ہے مثلاً ایک آدمی کوئی دلچسپ کتاب پڑھ رہا ہے قلب و دماغ بصارت کے ساتھ کتاب میں غرق ہیں کان کھلے ہیں اور قریبی گھر میں ریڈیو چل رہا ہے اس کی آواز سماعت سے ٹکرا رہی ہے مگر دماغ مصروفِ مطالعہ ہے تو آواز کو قبول کرنے میں سماعت ناکام رہے گی بلکہ کما حقہ سن بھی نہ سکے گی یا پھر ایک آدمی سو رہا ہے کان کھلے ہیں قریب ہی ٹیلی ویژن چل رہا ہے مگر وہ نیند میں سماعت سے محروم ہے یہ آخر کیوں ہے؟ تو اس

کا جواب ہوگا کہ قلب و دماغ کا فعل سماعت کے ساتھ اشتراک نہیں ہے کچھ آدمی سوتے ہیں آنکھیں کھلی رکھتے ہیں مگر ان کھلی آنکھوں میں سب کچھ موجود ہونے کے باوجود بصارت نہیں ہوتی تو ثابت ہوا کہ دیکھنے اور سننے کے لیے قلب کا اشتراک توجہ ضروری ہے جب قلب و حواس میں اشتراک توجہ پیدا ہوتا ہے تو کسی چیز کا عرفان حاصل ہوتا ہے اس لیے دعائے امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہے کہ

اللهم نور ظاهری بطاعتک و باطنی بمحبتک و قلبی بمعرفتک الخ
الہی میرے ظاہر کو اپنی اطاعت سے منور فرما میرے باطن کو اپنی محبت سے روشن فرما اور میرے قلب کو اپنی معرفت سے نورانی فرما یعنی قلب کا کام معرفت ہے یہ الفاظ دیگر ”قلب“ کا کام حواس کے مہیا کردہ معلومات کا ادراک کرنا ہے اور اس ادراک کے عمل کو ”تفقہ“ کہا جاتا ہے جیسا کہ سورہ اعتراف میں ارشاد ہے

و لہم قلوب لا یفقہون بہا
یعنی قلوب ادراک کا عمل نہیں کرتے

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حاصل عمل معرفت ہے اور یہ قلب عمل ”تفقہ“ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب قلب اپنی اعتدالی حالت سی گرتا ہے تو پھر اس میں فسادات پیدا ہو جاتے ہیں کیونکہ تفقہ کرنا صحت مند قلب کا وظیفہ ہے جیسے صحت مند آدمی کی ورک پراگرس مریض انسان سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح صحت مند قلب کی پراگرس بھی مریض قلب سے بہتر ہوتی ہے پھر جس طرح امراض جسم کے درجات ہوتے ہیں یعنی بعض معمولی امراض ہوتے ہیں اور بعض مہلک کہ جن سے آدمی ہل جل بھی نہیں سکتا اسی طرح امراض قلب بھی بہت سے ہیں جن میں سے بعض معمولی ہیں اور بعض اتنے مہلک

ہوتے ہیں کہ قلب کا ”عمل تفقہ“ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے جب قلب بیمار ہوتا ہے تو اس کے فطری عواطف و امیال میں صحت مندی کا فقدان پیدا ہو جاتا ہے ناپاک جذبات اور مکروہ

خواہشات غالب آ جاتی ہیں حسن کی بجائے قبح کو پسند کرتا ہے خیر کی بجائے شر کو محبوب رکھتا ہے باطنی فطرت کی تو علیحدہ بات ہے مریض قلب ظاہری فطرت کے معصوم اور پاکیزہ حسن کو بھی بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور یہ بیماری وجہ حرص و ہوس بن جاتی ہے مثلاً ساون کا مہینہ ہے شدید گرمی ہے جس میں اچانک آسمان پر کالی گھٹائیں زلف محبوب کی طرح بکھر جاتی ہیں اور سیاہ گھٹاؤں کی مانگ میں سنہری بجلی کی افشاں دمک اٹھتی ہے اور آسمان سے نزول رحمت ہوتا ہے فضائیں درختوں اور وادیوں میں موتی برسنا شروع کر دیتی ہیں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شرابور جسموں میں راحت کے معجزات بھرنا شروع کر دیتی ہیں ہوا میں مستی پا کر درخت جھوم اٹھتے ہیں تو صحت مند قلوب سے رب جلیل کی حمد و ثنا کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں اور لبوں پر زمزمہ ہائے تسبیح مچل جاتے ہیں مگر عین انہی لحظات میں مریض قلوب حسن فطرت سے منہ موڑ کر معصیت کے نظرفریب نظاروں میں کھو جاتے ہیں اور حرص و ہوا کی لذت اندوزیوں کے آگے سربسجور ہو جاتے ہیں کوئی ساغر و مینا کی سوچتا ہے تو کوئی مطربہ ہوش ربا کے نغموں کی سرمستیوں میں گم ہوا جانا چاہتا ہے بعض مرض قلب کے مریض جنسی خواہشات کی تشفی کیلئے عشرت گاہوں کا رخ کرتے ہیں یعنی مریض قلوب کی مرض اس تریاق شرافت و حسن سے اور بڑھ جاتی ہے سورہ توبہ میں ارشاد رب العزت ہے کہ

واما الذین فی قلوبہم مرض فزادتهم رجساً الی رجسہم و ماتوا و ہم کفرون اور جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے تو ان کی نجاست اور رجس میں اور بھی زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ مر گئے مگر کافر ہی مرے یعنی کفر ضد ہے شکر کی تو وہ ناشکرے ہی مرنے والے ہوتے ہیں کیونکہ مرض کی حالت میں اچھی اور بہترین غذا بھی زہر بن جاتی ہے اس لیے مریض قلوب کے لئے درس ہدایت و دعوت فطرت بھی درس معصیت بن جاتا ہے

﴿امراضِ قلب﴾

دوستو قلب کئی اقسام کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے چاہتا ہوں کہ اجمالی صورت میں ان امراض کا ذکر بھی کرتا چلوں

1 = ﴿ زلیغ ﴾

جب انسان قوانین فطرت و ہدایت کی عمداً مخالفت کرتا ہے اور حق سے انکار برائے انکار کرتا ہے تو پھر دل میں ایک مرض پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام ہے ”زلیغ القلب“ یعنی قلب ٹیڑھا ہو جاتا ہے اور زلیغ کی وجہ خود انسان کی شرارت ہوتی ہے اس لیے جب قوم موسیٰ علیہ السلام نے انظہار حق کے بعد حق کو حق سمجھتے ہوئے انکار اتباع کیا تو خالق نے فرمایا

فلما زاغوا ازاغ الله قلوبہم

کہ جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے قلوب کو ٹیڑھا کر دیا یعنی سزا کے طور پر ان کو زلیغ قلب کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا

اس مرض کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا قلب جب ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو پھر فاسما الذین فی قلوبہم زیغ کہ جو قلوب مرض زلیغ میں مبتلا ہوتے ہیں وہ محکم کی بجائے متشابہ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں واضح کی بجائے مبہم کو اختیار کرتے ہیں اصول کے بجائے اختلاfi فروعاتی مسائل میں غواصیاں کرتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں ان سے باز پرس ہونا ہے ان کی بجائے ان چیزوں میں الجھ جاتے ہیں کہ جن کا ان کی نجات اور حیات سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا یہ اصلاح کے نام پر نئے مسائل اختراع کرتے رہتے ہیں اور یہ مرض اتنا بڑھتا ہے کہ پھر ارتیابی بن جاتا ہے ہر چیز ہر آیت اور ہر بات کو یہ شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے مریض اپنی ذات اور ذات واجب کو بھی عقلی طور پر سمجھتے سمجھتے شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں

2 = ﴿ ارتیابیت ﴾

انسان کا قلب جب ٹیڑھے پن کی مرض میں شدید مبتلا ہو جاتا ہے تو وہاں سے ایک اور مرض جنم لیتا ہے جسے ارتیابیت کہتے ہیں اس کے بارے میں خالق فرماتا ہے کہ

”و اراتابت قلوبہم فہم فی ربہم یترددون“

کہ ارتبابی قلوب ہمیشہ شک میں سرگرداں پھرتے ہیں اور انسان فطری ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے کیونکہ وظائف حیات کو پہچاننا اور عرفان حاصل کرنا قلب کا کام ہے جب قلب ہی ٹیڑھا ہو کر ہر چیز میں شک کرے گا تو پھر وظائف حیات کو سمجھنے میں بھی دھوکہ کھائے گا اور ہر وظیفہ حیات سے مشکوک ہو جائے گا شیشہ دل میں اترنے والی ہر تصویر اپنی اصل شکل و صورت اور حقیقی حسن سے محروم ہو جائے گی

جیسے اگر کسی کیمرے کے لینز LENSES ہی ٹیڑھے ہو جائیں تو کوئی بھی تصویر اصلی شکل میں فلم پر مرتسم نہیں ہو سکے گی یا ان آئینوں کو دیکھیں جن میں کجی ہوتی ہے انسان کو وہاں اپنی شکل بھی ڈراؤنی لگتی ہے تو بالکل اسی طرح زلیغ قلب کا لازمی نتیجہ وظائف حیات کی شکل کے مسخ ہونے کی صورت میں سامنے آتا ہے انسان کے علاوہ ہر مخلوق جو ذی روح و ذی حیات ہے اس کی ہدایت کا مبداء ان کے حواس اور جبلتیں ہوتی ہیں اور انہی ذرائع سے وہ اپنے وظیفہ حیات کو پہچانتے ہیں اور حواس و جبلت کے ماتحت وظائف حیات کو انجام دیتے ہیں مگر انسان اس سے مختلف ہے کہ اس میں عقل و شعور کو داخل کر کے وظیفہ حیات کو پہچاننا خود اس کے سپرد کیا گیا ہے ہدایت کیا ہوتی ہے؟

فاطر ہستی ذات کا کسی چیز پر اس کے فطری وظیفہ حیات کو سرانجام دینے کے لئے علم و عمل کی راہیں کھول دینا ہدایت کہلاتا ہے لیکن جب قلب میں زلیغ یا ارتبابیت کا مرض پیدا ہو جاتا ہے تو انسان فطری ہدایت سے یکسر محروم ہو جاتا ہے اور حقائق کی نور پاشیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور حق کا آب حیات ”قلب“ میں سرایت پذیر نہیں ہو سکتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی حق کا راستہ پوچھتا رہتا ہے اور منزل کی طرف چلنے کے بجائے راستوں پر شک کرتا رہتا ہے اور کہیں بھی نہیں جاسکتا اس کی کیفیت ایک ایسے مسافر کی ہوتی ہے جو کسی چوک پر کھڑا ہو اور ہر آنے جانے والے سے راستہ پوچھے اور پھر اس

کے بیان پر شک کر کے کسی دوسرے کا انتظار کرے اور اسی طرح پوری زندگی راستہ پوچھتا رہے

یہ اربتیا بیت انسان کو کہیں جانے نہیں دیتی جس طرح آنکھ دیکھنے کا عمل ترک کر دیتی ہے اسی طرح قلب ”تفقه“ کا عمل نہیں کرتا تو خالق اس مرض میں اور اضافہ کر دیتا ہے یعنی عدم ”تفقه“ کے جرم میں قلب کو پھیر دیتا ہے اور فرماتا ہے

صرف الله قلوبهم بانهم قوم لا يفقهون

کہ اللہ ان کے دلوں کو صرف اس لیے پھیر دیتا ہے کہ وہ تفقہ نہیں کرتے یعنی آخر وہ چوک والا مسافر کسی ایسے شخص کے کہنے پر ایک راستے پر چل پڑتا ہے جو اسے سزا کے طور پر غلط راستے پہ چلانا چاہتا ہے

3 = ﴿اکنۃ﴾

جب انسان کا قلب تفقہ نہیں کرتا تو وہاں سے ایک اور مرض پیدا ہوتا ہے کہ جس کا نام ہے ”اکنۃ“ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے قلب پر ایک ہلکا سا پردہ پڑ جاتا ہے اور خالق فرماتا ہے۔ ”وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقهوہ“ کہ ہم ان کے قلوب پر پردہ قرار دے دیتے ہیں اور پھر وہ تفقہ کر ہی نہیں سکتا یعنی حقائق کی اثر آفرینی اس میں اثر پذیر نہیں ہو سکتی اور قلب سخت ہو جاتا ہے

4 = ﴿قساوت﴾

جب انسان کے قلب پردہ آ جاتا ہے تو اس وقت وہ اثر پذیر کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے اس مرض کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے گویا اثر پذیر نہ ہونے کا نام قساوت ہے کہ حق کو ٹھکرانے والا سنگ دل بن جاتا ہے نرمی ہمدردی ایثار قربانی کے جذبات قسوی القلب سے کبھی صادر نہیں ہوتے اور انسانیت پر جتنے ظلم ٹوٹے ہیں وہ قلبی قساوت ہی کی وجہ سے ٹوٹے ہیں اسی لیے خالق نے ایسے مریض قلوب کے حاملین کے لیے فرمایا ہے

فویل للقسیت قلبم من ذکر اللہ (زمر 22)..... یعنی بربادی و جہنم ہے ان کے لیے جن کے قلب پر قساوت قلبی کی وجہ سے ذکر اللہ بھی اثر پذیر نہیں ہوتا اب سوال یہ ہے کہ قساوت پیدا کس طرح ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب بھی خود خالق کائنات نے مرحمت فرمایا ہے

فبما نقصهم میثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبہم قسیتہ (مائدہ 13)
کیونکہ انسان روز الست خالق سے کچھ عہد کر کے آیا تھا جب اس نے اپنے عہد توڑ دیئے تو اللہ نے ان کے قلوب میں قساوت کو مقام دیا اور مرض قساوت کے شکار قلوب کو سخت سے سخت تر کر دیا حتیٰ کہ

ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارة او اشد قسوة (بقرہ 74)
یعنی ان کے قلوب پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے کیونکہ پتھر میں سے چشمے پھوٹنے کا امکان رد نہیں کیا جاسکتا مگر قسۃ القلب سے چشمہ خیر پھوٹنے کی کوئی توقع نہیں ہوتی ہے اور ابلیس ان پتھر قلوب میں اپنی آتش ذات سے حرارت داخل کرتا رہتا ہے

لیجعل ما یلقى الشیطن فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم ان الظالمین لفی شقاق م بعید (حج 53)

جن کے قلوب میں مرض قساوت ہوتی ہے جب ابلیس ان میں کچھ ڈالتا ہے تو خالق اسی حرارتِ ابلیسی کو ان لوگوں کے لیے آزمائش قرار دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے حکم لگاتا ہے کہ ظالمین بعید ترین مخالفت میں ہیں۔ قساوتِ قلب کی ایک اور وجہ بھی ہے جس کی نشاندہی خالق نے فرمائی ہے
الم یان للذین امنوا ان تخشع قلوبہم لذكر اللہ وما نزل من الحق اولاً
یکونوا کالذین اتوا الکتب من قبل فطال علیہم الامر فقصت قلوبہم
و کثیر منهم فسقون (حدید 16) یعنی ابھی تک ایمان لانے والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ذکر الہی اور جو حق کے ساتھ نازل ہوا اسے سن کر ان کے قلوب نرم ہو جائیں وہ ان

لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہیں ان سے پہلے کتاب سے نوازا گیا تھا پھر ان پر طویل زمانہ گزرا تو ان کے قلوب میں مرض قساوت پیدا ہو گیا اور ان میں سے اکثر فاسق ہو گئے یعنی طوالت وقت کسی متوقع حساب و موت سے مایوس کر دیتی ہے اور انسان فوری اجر کا پرستار ہو جاتا ہے اور وعدہ فردا پہ زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتا اور پھر ابہام کا شکار ہو جاتا ہے

5 = ﴿ غمرۃ ﴾

جب قساوتِ قلب کا مرض شدید ہو جاتا ہے تو آدمی پر ایک بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے جیسے کوئی مریض کسی مرض کی شدت میں بے ہوش ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں بھی ایک بے ہوشی چھا جاتی ہے پھر ذکر اللہ قلوب میں سرایت نہیں کرتا گویا قلوب پر پردہ اور سخت ہو گیا یا یوں سمجھ لیں کہ ظلم و عداون و معصیت اور سیاہ کاریوں کی کثیف سیاہ گرد جمتے جمتے ایک پردہ بنا اور پھر اس نے قلب پر ایک سخت تہہ چڑھا دی پردہ کی مثال ایسے دی جاسکتی ہے جیسے کسی کیمبرہ کے لینرز کے سامنے ڈھکنا آجائے کہ جب ڈھکنا آ جاتا ہے تو تصویر کا فلم پر مرثم ہونا محال ہو جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نقش پذیر نہیں ہو سکتا اور انسان جب قسۃ القلب ہو جاتا ہے ہوا و ہوس کے نشے میں سرمست ہو جاتا ہے اور انتہائے نشہ ایک مدہوشی اور غفلت تک پہنچ جاتی ہے تو اس حالت کو ”غمرۃ القلب“ کہتے ہیں

ولسیدنا کتب ینطق بالحق و ہم لا یظلمون بل قلوبہم فی غمرۃ و من ہذا و لہم اومال من ذالک ہم لہا عاملون (مومنون 62)
وہ ایسے بدست اور غافل ہو جاتے ہیں کہ کتاب بالحق کے فرمودات کو سن بھی نہیں سکتے اور ان کے اعمال بھی غفلت کے شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ سیدھے راستے سے منزل پر نہیں جانا چاہتے بلکہ چور دروازے سے نجات کی اٹکلیں لڑاتے ہیں اور سوچتے ہیں مگر خالق کا اٹل فیصلہ ہے کہ

قتل الخراصون الذین ہم فی غمرۃ ساہون (زاریات 11)

یعنی اٹکلیں لڑانے والے ہلاک ہو گئے کیونکہ ان کے قلوب مرضِ غمرہ میں مبتلا ہیں اور وہ غافلِ از حق و غافلِ حیات ہیں اور ان کی رضا پر چلنے سے اہل ایمان کو واضح طور پر منع فرمایا گیا ہے

ولا تطع من اغفلنا قلب عن ذکرنا واتبع هوا (کھف 27)
یعنی جو ذکرِ الہی سے غافل ہیں اور ہوا و ہوسِ نفس کے پیرو ہیں ان کی اتباع نہ کریں کیونکہ جس طرح اپنی خواہشِ نفس پر چلنا حرام ہے اسی طرح کسی دوسرے کی خواہشِ نفس پر چلنا حرام تر ہے کیونکہ غفلتِ انسان کو اندھا کر دیتی ہے اور انسان بظاہر دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہو جاتا ہے اور حقائق کے عرفان کی صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو جاتا ہے

6 = ﴿عمی (اندھاپن)﴾

جب غفلت انتہا کو پہنچتی ہے تو پھر قلب اندھا ہو جاتا ہے حقیقت و واقعیت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا فعلی اور انفعالی قوتیں مسلوب ہو جاتی ہیں اس لیے ارشادِ قدرت ہے
افلم یسیروا فی الارض فکتکون لہم قلوب یعقلون بہا او اذان یسمعون
بہا فانہا لا لعمی الابصار ولكن العمی القلوب التی فی الصدور (سورہ الحج)

کیا ان لوگوں نے دنیا میں پھر کر نہیں دیکھا تا کہ ان کے قلوب سمجھنے کے قابل ہو جاتے کان سماعت کے حامل ہو جاتے حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ قلوب اندھے ہو جاتے ہیں جو صدور میں ہوتے ہیں یعنی عقل و بصیرت باقی نہیں رہتی اور پھر خالق نے یہاں بھی اپنا حکم لگایا ہے کہ

من کان فی ہذہ لا عمی فہو فی الآخرة اعمی و اضل سبیلاً
یعنی جو اس دنیا میں اندھا ہوا وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا اور وہ گم کردہ راہِ حق ہے یہاں میں نے چند ایک امراضِ قلب کا ذکر کیا ہے اور امید ہے یہی اجمال آپ کافی سمجھیں گے

محَلِّ مَوَادِر

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح مناظر کائنات کا محل آنکھ ہوتی ہے اسی طرح بہت سی چیزوں کا محل (جائے نزول و قیام) بھی قلب ہوتا ہے مثلاً

محَلِّ عقل بھی قلب ہے جیسا کہ ارشاد ہے ”فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا“

اسی طرح محَلِّ تقویٰ بھی قلب ہے جیسا کہ ارشاد ہے

اُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى (حجرات 3)

اسی طرح محَلِّ ذکر بھی قلب ہے جیسا کہ ارشاد ہے

اِنَّ فِيْ ذَالِكَ لَذِكْرًا لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

اسی طرح جزا و سزا کا تعلق بھی قلب سے ہے ”وَالْكَنْ يُوْخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

محَلِّ ایمان بھی قلب ہے جیسا کہ ارشاد ہے

اُولَئِكَ كَتَبَ فِيْ قُلُوبِهِمُ الْاِيْمَانَ (مجادلہ 22)

وحی و الہام کا محَلِّ نزول بھی قلب ہے۔ و نزہل علی قلبک (بقرہ 97)

اسی لیے جملہ خرابیوں کا آغاز اسی کی خرابی سے ہوتا ہے جن و انس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيْرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ

اعین لَا یُبْصِرُوْنَ بِهَا وَ لَهُمْ اِذَانٌ لَا یَسْمَعُوْنَ بِهَا اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ

اضل و اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ (اعراف 179)

اس میں بھی وہی انداز اپنایا گیا ہے کہ عین یعنی آلہ بصارت ہے دیکھتی نہیں اذن یعنی آلہ سماعت ہے سنتے نہیں قلب یعنی آلہ ادراک حقائق ہے مگر تفقہ نہیں کرتے یعنی جہاں آلات کا ذکر فرمایا ہے تو قلب کا لفظ آیا ہے جہاں تو توں کا تذکرہ ہے تو فواد کا لفظ آیا ہے

ثابت ہوا قلب آلہ ادراک حقائق ہے اور خالق نے فواد کو جو قوت تشخیص

حقائق دی ہے اسے جوابدہ قرار دیا ہے نہ کہ قلب کو کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قلب ہو مگر فوادیت سے محروم ہوا اپنی قوت سے محروم ہو

دوستو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں قلب کا کام ادراک حقائق ہے اور اسی کی خرابی ہی ساری خرابیوں کی جڑ ہوتی ہے کیونکہ اس کی فوادیت مرجائے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا جیسا کہ ارشاد ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہا (محمد 24)

اس آیت میں قلب کی موجودگی کا اعتراف بھی ہے اور فوادیت کی نفی بھی ہے یعنی قلب پرتالا پڑا ہوا ہے

قلب ہے مگر قوت تدبر سے محروم ہے جس طرح آنکھ (عین) کی قوت یعنی بصارت کا فعل رویت ہے اسی طرح قلب کی قوت کے فعل کا نام ہے تفقہ یعنی قلب تفقہ کرتا ہے جہاں زمین و آسمان کی ہر چیز کے تسبیح کرنے کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں ارشاد ہے

”ولکن لا تفقہون تسبیہم“

کہ تمہارے قلوب ان کی تسبیح کا تفقہ (ادراک) نہیں کر سکتے یعنی قلب کا فعل ہے تفقہ کرنا اور جہاں عوام الناس کے ادراک حقائق کے فقدان کو دیکھا تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی

رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحل العقدة من لسانی یفقیہوا قولی

پہلے تو اپنے ابرے میں دعا کی پھر فرمایا ”یفقیہوا قولی“ کہ اے اللہ تو لوگوں کے قلوب کو تفقہ عطا فرماتا کہ میری بات کو سمجھ سکیں ادراک حقائق ہوگا تب بات فوادیت تک پہنچے گی

دوستو ”فواد“ کے فعل کا نام ہے ”تدبر“ یعنی فواد کا کام ہے تدبر کرنا اسی لیے دلوں پرتالوں کی ثبوت میں تدبر قرآن کا ذکر ہوا ہے کہ وہ لوگ قرآن میں کیا تدبر کریں جن کا ادراک حقائق کا آلہ ہی مققول ہے تالے میں ہے جب آنکھ ہی بند ہو تو بصارت کا عمل کیسے ہو سکتا ہے بصارت سے رویت کیسے عمل میں آ سکتی ہے

ختم الله علی قلوبہم

کہ اللہ نے ان کے دلوں پہ تالے لگا دیئے ہیں اب اگر سوچ بچار کو اس صنوبری گوشت کے ٹکڑے سے کہ جسے دل کہتے ہیں مخصوص کر دیا جائے تو علم الہی میں نقص لازم آتا ہے اس دور میں انسان کو ایک مشین سے زیادہ اہمیت حاصل نہیں ہے جدید سرجری اور آپریشن کے ماہرین نے تو اسے معمولی قسم کی مشین بنا دیا ہے جو پرزہ کمزور دیکھا بدل دیا۔ آئی بنک گواہ ہیں کہ آنکھیں بدلوائی جاسکتی ہیں جیسے کارکی ہیڈ لائٹس بدلوائی جاسکتی ہے بلڈ بینک گواہ ہیں کہ خون ڈلوایا جاسکتا ہے جیسے پٹرول پمپ سے کارکی ٹینکی فل کروالیں بون بینک گواہ ہیں کہ انسانی ہڈیاں تبدیل ہو سکتی ہیں اور دل کے بائی پاس کے آپریشن ہو رہے ہیں ربڑ کے دل لگا کر جلایا جا رہا ہے بون کے دل سے انسان کو زندہ رکھا جا رہا ہے تو اس دور میں یہ کہنا کہ سوچوں کا تعلق دل سے ہے مضحکہ خیز بات نظر آتی ہے جس کا دل ہی ربڑ کا ہو تو سوچ اور فکر میں تو الوبولنا چاہیے مگر وہ شخص جس کا دل ربڑ کا لگا ہوتا ہے پہلے جیسی سوچوں کا حامل ہوتا ہے اس سے ثابت ہوا سوچنے والا قلب یہ نہیں جسے عرف عام میں ”دل“ کہا جاتا ہے یہ قلب انسان میں موجود کسی مخفی پرزے کی حیثیت سے موجود ہے سوچ بچار اور یہ خایلات اسی سے مخصوص ہیں نہ کہ دل سے کیونکہ یہ تو ایک پمپ ہے جو اس انسانی انجن کو پٹرول سپلائی کر رہا ہے

جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا

قلب اس دل کا نہیں بلکہ آلہ ادراک حقائق کا نام ہے

ورنہ جنہیں بکری کا دل لگا کر زندہ رکھا جاتا ہے ان کا دل گھاس کھانے کو چاہتا امید ہے اب میرا مدعا کچھ سمجھ گئے ہوں گے

﴿ لب ﴾

اب دل اور قلب کے مابین اور قلب اور فواد کے مابین جو فرق ہے وہ تو سمجھ آ گیا ہوگا اس کے بعد ہے انسان عقلی تو اس سے بھی ایک قوت قلبی متعلق ہے اس کا نام ہے ”لب“
یہ لفظ قرآن مجید میں تقریباً 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے یہ ”لب“ انسان عقلانی کیلئے قلب کا کام دیتی ہے ”لب“ کے فعل کا نام تکرر ہے یعنی ادراک حقائق کے بعد تشخیص حقائق کا مرحلہ ہے اس کے بعد ہے تسلیم کی منزل ”لب“ کا کام ہے گویا تسلیم حقائق یا قبول حقائق ہے جیسے
فان خیر الزاد التقوی واتقون یا ولی الالباب

منزل مقصود کیلئے بہترین زاد سفر تقویٰ ہے اے صاحبان ”لب“ تقویٰ اختیار کرو یعنی مقام تقویٰ مقام تسلیم ہے اور اللہ نے فرمایا ہے خالق کے نزدیک وہی مکرم ہے جو متقی ہے یعنی اکرام و تکریم کا پیمانہ خالق نے تقویٰ کو بنایا ہے اور تقویٰ اولوالالباب کی منزل ہے اور کلام الہی کے بارے میں فرمایا ہے

لقد کان فی قصصہم عبرة لا ولی الالباب (یوسف 11)
”صاحبان لب“ کیلئے قرآن کے قصوں میں عبرت ہے یعنی قصص القرآن میں سے صحیح تعبیر اوّل الالباب ہی کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لب کو افعال سے ”جو“ حاصل ہوتا ہے وہ ”عبرت“ ہے یعنی حصول نصیحت ہے اور انہی کو درست سبق حاصل ہوتے ہیں اور لب انہیں قبول کر کے عمل میں لاتی ہے خود قرآن پاک کے بارے میں ارشاد ہے
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتزکر
اولوالالباب (رعد 19)

سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اس کتاب کا نزول جو من اللہ بالحق نہ سمجھے گویا وہ اندھا ہے اور اس میں تو صرف صاحبان لب کیلئے تذکرہ ہے پھر فرمایا۔ ”هذا بلغ للناس و لینذروا به و لیعلموا انما هو الہ واحد و لیدکر اولوالالباب (ابراہیم)
یہاں انسانوں کی اقسام کے لحاظ سے قرآن پاک کے تین پہلو بیان ہوئے ہیں

یعنی جو انسان طبعی کے حامل انسان ہیں ان کیلئے یہ ڈرانے والی کتاب ہے اور جو انسان نفسی ہیں ان کیلئے خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنے والی کتاب ہے اور جو صاحبان لب ہیں ان کیلئے تذکرہ کی حامل کتاب ہے

کتب انزلہ الیک مبرک لیدبروا ایتہ ولیتذکر اولوالالباب (ص 29)

یہ کتاب مبارک صاحبان فواد کیلئے اس لیے بھیجی گئی ہے کہ وہ آیات پر تدبر کریں اور صاحبان لب کیلئے یہ صرف تذکرہ کیلئے آئی ہے یعنی آیات قرآن میں غور فکر کرنے کی صاحبان لب کیلئے کوئی ضروری بات نہیں اس میں ان کی ضیافت طبع کیلئے تذکرہ رکھا گیا ہے ہاں ایک منزل اور بھی ہے

ان فی خلق السموات والارض واختلاف الیل والنهار لایت لاولی الالباب (آل عمران 90)۔ تخلیق ارض و سما اور شب و روز کے اختلاف میں ”صاحبان لب“ کیلئے آیات موجود ہیں یعنی ان کیلئے صحیفہ حق کائنات ہے جس میں ہر سمت آیات الہی پھیلے ہوئے ہیں جیسے جوش فرماتے ہیں

ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کیلئے
اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی

یعنی شواہد کائنات ان کیلئے قرآن کریم کا کام دے سکتے ہیں ان کا وجدان ہی انہیں ہدایت کرتا ہے جیسے جناب سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول فرمایا تو لوگوں نے مبارک دی اور عرض کی مبارک ہو کہ تم نے دین حق کو قبول کیا ہے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے کیوں مبارک دے رہے ہو یہ تو ہمارے اعلان نبوت سے سو سال قبل بھی ہمارے دین کی تبلیغ کرتے تھے۔ یعنی دین سابق میں رہ کر دین محمدی کا پرچار کرنا وجدانی علم ہے اکتسابی نہیں عجیب بات یہ ہے کہ جہاں بھی ”صاحبان لب“ کا تذکرہ ہوا ہے تو ذکر قرآن کے ساتھ یا تقوے کے ساتھ ہوا ہے تقریباً ایسا ہی ہوا ہے ایک شہرہ آفاق آیت ہے جو سورہ آل عمران میں ہے ارشاد قدرت ہے۔

هو الذى انزل عليك الكتب منه ايت محكمات هن ام الكتب و آخر متشابهات فاما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة و ابتغاء تاويله و ما يعلم تاويله الا الله و الرسخون فى العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا و ما يذكر الا اولوالالباب (آل عمران 7)

وہی اللہ تو ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جس کتاب مبارک میں کچھ آیات محکمات ہیں جو ام الکتاب ہیں (اصل کتاب) ہیں اور دوسری آیات متشابہات ہیں جن کی قلوب (آلات ادراک حقائق) بگڑ چکے ہیں وہ ان کی اتباع کرتے ہیں اور اپنی طرف سے تاویل کرتے ہیں اور مقصود تاویل قہ و فساد ہے لیکن علم تاویل کون جانتا ہے؟ سوائے اللہ کے اور ان اشخاص کے جو راسخون فی العلمہ کے مصداق ہیں اور جو فرماتے ہیں کہ ہم ایمان لائے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اور صاحبان لب کیلئے اس میں تذکرہ ہے۔

پھر صاحبان لب کی علامات کو بیان فرمایا گیا ہے تو ارشاد ہوا

الذين يستمعون القول فتبعون احسنه اولئك الذين هدا لهم الله و اولئك هم اولوالالباب (زمر 18)

یعنی ”صاحبان لب وہ اشخاص و افراد ہیں جو ہر بات کو سنتے ہیں اور اچھی بات ہو اس پر عمل کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے جن کی ہدایت فرمائی ہے اور یہی صاحبان لب ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ ”لب“ انسان عقلانی کا قلب ہے یعنی روح کا دل ہے ”لب“ حکمت و علم کا تعلق روح سے ہے افعال کمالیہ میں سے روح کا فعل کمال حکمت ہے۔

﴿ شعور ولا شعور ﴾

یہاں عرفانیاتی نقطہ نگاہ سے شعور ولا شعور کی تشریح پیش کرنا بھی مناسب رہے گا تاکہ کوئی ان اصطلاحات کو سائیکالوجی کے اصطلاحات نہ سمجھ لے۔

دوستو شعور کے بارے میں تو کچھ نہ کچھ بتایا جا چکا ہے مگر لاشعور کے بارے میں یہاں عرض کرنا مناسب رہے گا کہ لاشعور انسان کے ایک عظیم سٹور کی طرح ہے مگر اس میں صرف دنیا میں آنے کے بعد والے معلومات و احساسات سٹور نہیں ہوتے بلکہ اس دنیا میں آنے سے قبل کے جو واقعات ہیں وہ بھی اس میں محفوظ ہوتے ہیں۔ شعور کا تعلق نفس سے ہوتا ہے مگر لاشعور کا تعلق روح سے ہوتا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک مکمل انسان کی ہارڈ ڈسک Hard Disk روح میں ہوتی ہے جس میں تکوین روح سے موت تک اور موت کے بعد قیامت تک کے احساسات کا ڈیٹا Data محفوظ ہوتا ہے اور شعور انسان کا ڈسپلے یونٹ Display Unit ہوتا ہے یعنی انسان کو ایک کمپیوٹر Computer مانا جائے تو لاشعور ہارڈ ڈسک Hard Disk اور شعور ریم Ram یا مونیٹر Monitor پر نظر آنے والی فائل سمجھ لیں۔

ماضی کا قبل الوجود کا ڈیٹا Data بھی لاشعور میں محفوظ Save ہوتا ہے اور جب تک انسان دنیا میں کام کرتا رہتا ہے اور اس میں کمپلیکسز Complexes یا محسوسات کے وصول ہونے کا عمل جاری رہتا ہے وہ بھی اسی میں محفوظ ہوتے رہتے ہیں یعنی نفس جو احساسات جمع کرتا ہے انہیں کچھ وقت رنگ آؤر Runing Order میں شعور میں رکھتا ہے اور جب کوئی دوسری فائل کھولتا ہے تو اسے روح کی ہارڈ ڈسک Hard Disk میں سیو Save کر کے بھول جاتا ہے۔

اس دنیا میں بہت کم لوگ اس انسانی کمپیوٹر Computer کے ایسے کمانڈز Commands جانتے ہیں کہ جس سے وہ لاشعوری میں ایٹری بیوٹڈ (Attributed پوشیدہ) فائلوں کو اوپن Open کر سکیں کیونکہ یہ احساسات کی فائلیں روح کے نہاں خانے میں پریزروو Preserve ہو جاتی ہیں۔

ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے من کے کمپیوٹر Computer سے کھیل رہا ہوتا ہے تو اس کھیل میں اچانک کوئی فائل اوپن Open

جاتی ہے ورنہ وہ مخفی ہی رہتی ہیں۔

دوستو یہ بات نہیں بھولنا چاہئے کہ انسان کے لاشعور کے اس سٹور یا خزانے میں عالم ازل سے لے کر عالم ابد تک کے احساسات کو سٹور کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور جن لوگوں کا شعور کامل ہوتا ہے ان کے شعور کے کامل ہونے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ ان کا تعلق اپنے لاشعور کے خزانے سے اختیاری طور پر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ جب بھی چاہتا ہے ازل سے حال تک کی کوئی بھی فائل کھول لیتا ہے بلکہ شعور اور لاشعور کا تعلق آٹو اوپن سسٹم Auto Open System جیسا ہو جاتا ہے جب بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے تو اس کے ماضی سے تعلق کا سارا بائیوڈیٹا Biodata ایک دم شعور میں آ جاتا ہے یہاں تک کہ بعض کامل شعور رکھنے والوں کو ازل میں ”الست برکم“ کی ندا اور اپنا پہلی کہنا تک شعور میں ہوتا ہے بلکہ جناب سلمان پاک کے اور جناب رشید بھجری و جناب میثم تمار کے ایسے واقعات کتب میں موجود ہیں کہ انہوں نے کسی کو دیکھا تو فوراً فرمایا کہ تو فلاں ابن فلاں ہے اور روز میثاق جب ہم نے بلی کہا تھا تو اس وقت تو ہمارے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑا ہوا تھا جیسا کہ جناب سلمان پاک اور حارث بن عمیر کا واقعہ ہے۔

جن لوگوں کا شعور کامل ہوتا ہے انہیں عالم ارواح میں مالک حقیقی کی مقدس محفلوں کی لذت تک کا شعور ہوتا ہے اور اسی دنیا کی طرح یاد ہوتا ہے کہ جیسے وہ اسی دنیا کا ایک واقعہ ہو۔

دوستو کچھ لاشعور کے خزانے سے ماضی کے امیجز Images اٹھا لیتے ہیں اور انہیں وہ مانوس سی لگتی ہیں وہ انہیں بیان نہیں کر سکتے یا انہیں اچھی طرح پہچان نہیں سکتے مگر یہ کہتے ہیں کہ انہیں کہیں دیکھا ہوا ہے یا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی منہ زور راز لاشعور کی تہہ سے نکل کر اچانک شعور کی سطح پر آ جاتا ہے مگر یہ اتفاقی نہیں ہوتا بلکہ یہ بھی مالک کی طرف سے ہوتا ہے اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ لاشعور دماغ کے

کسی حصے میں نہیں ہوتا بلکہ لاشعور کا سٹور روح ہی میں ہوتا ہے اور دماغ بھی روح کا ٹرانسٹر Transister ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ ماہرین تحلیل نفس نے ثابت کیا ہے کہ اعمال کا نہ مٹنے والا ریکارڈ انسان کے لاشعور میں محفوظ رہتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی معلوم کہاں محفوظ رہتا ہے یعنی وہ اقرار کرتے ہیں انہیں یہ معلوم نہیں کہ انسان کا اصلی سٹور کہاں ہے لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ دماغ ہی کے کسی گوشے میں ہوتا ہے حالانکہ ان کا یہ نظریہ اس وقت رد ہو جاتا ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس کا دماغ خراب ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ اس کا مشاہدہ کرنے پر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے دماغ کے خراب ہونے کے باوجود اس کی شخصیت لاشعور میں باقی و محفوظ ہوتی ہے

اسے ایک اور طرح سے بھی ہم رد کر سکتے ہیں وہ یہ کہ نظریہ حیاتیات اور حیات میں ہے کہ انسان کے بارہ سال میں سارے خلیے تبدیل ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ دماغ سمیت ساری بدن کے خلیات بدل جاتے ہیں ماہرین حیاتیات میں خلیات کی تبدیلی کے عرصہ میں اگرچہ اختلاف ہے مگر تبدیلی میں کوئی اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ بات اب تھیوری نہیں قانون کا درجہ حاصل کر چکی ہے کیونکہ سائنسی تھیوریز بدلتی ہیں اور قانون نہیں بدلتا اور یہ تبدیلی خلیات کا نظریہ قانون کا درجہ حاصل کر چکا ہے اور خلیات بدلنے کا عرصہ تین سال سے بارہ سال تک کا بتایا جاتا ہے کہ جب انسان پورے کا پورا جسم بدل لیتا ہے

اب خود دیکھیں انسان کا دماغ تو کیا پورا جسم تبدیل ہو جاتا ہے مگر اس میں شعور اور لاشعور وہی رہتا ہے اور اس کی شخصیت نہیں بدلتی اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روح تو اس کمپیوٹر Computer کی ہارڈ ڈسک Hard Disk ہے سارا ڈیٹا Data اس میں محفوظ رہتا ہے اسی لیے روح کو خود شعوری کا نام بھی دیا جاتا ہے کیونکہ کہتے ہیں خود شعوری انسان سے مربوط رہنے کے

باوجود ایک علیحدہ زندگی گزارتی ہے

اب ہم ایک اور طرح سے بات کرتے ہیں دوستو ہمیں اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان کے اندر تین انسان ہیں اور ان میں سے ہر انسان ایک مکمل انسان ہے یعنی نفس بھی ایک مکمل انسان ہے بدن بھی اور روح بھی ایک مکمل انسان ہے جس طرح اس بدن میں کچھ اعضاء و قویٰ ہیں اسی طرح نفس میں بھی ہیں اور روح میں بھی ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ روح وغیرہ کے اعضاء غیر وضعی ہیں

جب ہم شعور کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں شعور سے لے کر شعور انہی تک اس کے کئی دائرے نظر آتے ہیں یعنی بدن جو محسوسات کا ذخیرہ جمع کرتا ہے وہ اس بدنی دماغ کے شعور میں جمع ہوتا ہے اور اس کے شعور کے دو حصے ہوتے ہیں ایک میں محسوسات کو حاصل کر کے کچھ وقت کیلئے رنگ آرڈر Running Order میں رکھتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اب فوری طور پر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اسے وہ اپنے گودام یعنی لاشعور میں محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح نفس بھی ہمہ وقت محسوسات نفسی کو جمع کرتا رہتا ہے اس کے شعور کے بھی دو حصے ہوتے ہیں ایک میں محسوسات نفسی کو فوق الشعور میں رنگ آرڈر میں رکھتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتا تو اسے وہ تحت الشعور کے گودام میں جمع کر دیتا ہے اسی طرح روح کے شعور کے بھی دو حصے ہوتے ہیں

اب روح کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو عالم ازل سے اسی جوان حالت میں موجود ہے اس لئے اس کے بالائے شعور میں جو مواد رنگ حالت میں ہوتا ہے وہ ڈیوائن وائس Divine Voice کی شکل میں ہمیں ملتا رہتا ہے مگر اس کے شعور انہی میں ازل سے حال تک کا سارا مواد موجود ہوتا ہے

ازل میں میثاق سے لے کر آج تک کے تمام محسوسات کا ذخیرہ اس روح کے لاشعور یعنی اخفی شعور میں موجود ہوتا ہے جیسے جسم کے سارے محسوسات کا

ذخیرہ جسمانی لاشعور میں موجود ہوتا ہے مثلاً

انسان کے جملہ حواس جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کا ایک بیک اپ Backup لاشعور میں محفوظ ہو جاتا ہے جب انسان اس چیز کا ذکر سنتا ہے تو اس کا تصور اس کا ذائقہ اس کا لمس اس کی آواز وغیرہ سب لاشعور سے نکل کر شعور کی سکرین پر آ جاتے ہیں جیسے میں نے پہلے بھی ایک مثال میں سمجھایا تھا کہ آپ جب آم کا نام لیتے ہیں یا لیموں کا نام لیتے ہیں تو اس کا ذائقہ اور رنگ و شکل وغیرہ آپ کے ذہن کی سکرین پر آ جاتا ہے یا یوں سمجھیں اس کا مجموعہ احساسات آپ پر طاری ہو جاتا ہے اور آپ کے منہ میں پانی آ جاتا ہے اسی طرح عالم ازل کے جملہ محسوسات روح کے لاشعور (شعور انہی) میں موجود ہوتے ہیں جب انسان

اس خزانہ محسوسات کا دروازہ کھول لیتا ہے تو وہی احساسات انسان پر طاری ہو جاتے ہیں دیکھئے روح جب خلق ہوئی تو اس نے عالم انوار کا مشاہدہ کیا اس نے اقرار کیا خالق ارواح کی بزم میں حاضری ہوئی اس کی جبروتیت کا مشاہدہ کیا اس کے انوارِ جلال کی زیارت کی اپنے مالک کی عظمت کا مشاہدہ کیا اور جب زیارت کی تو عصمت الہی کو دیکھ لیا اور رعب الوہیت سے کانپنے لگی تھی اس کی زیارت کا لطف بھی اٹھایا اس کے کلام سری یعنی المست بر بکم کی دلنوا آواز بھی سنی اس کا لطف بھی محسوس کیا وہاں تسبیح و تہلیل و عبادات کے لذات کو حاصل کیا اس طرح اس کے وہاں کے سارے محسوسات اس کے لاشعور یعنی شعور انہی میں موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے اس خزانہ محسوسات تک رسائی حاصل کر لی ہوتی ہے ان کی نمازیں بہت ہی میٹھی اور لذیذ ہوتی ہیں

آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں ولی اللہ کی یہ حالت تھی کہ جب نماز کیلئے وضو کرنا شروع کرتے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا اور نماز کیلئے کھڑے ہوتے تو ان کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا اس کی وجہ یہی ہے کہ جب وہ روح کی گہرائی سے عبادت کی طرف توجہ کرتے تھے تو روح عالم ذر کی حاضریوں کے محسوسات

کو ان پر طاری کر دیتی تھی۔

اسی طرح وہاں کے محسوسات کو اپنی ذات پر طاری کیا جاسکتا ہے اور یہ ایک طرح سے شعورِ انہی تک رسائی سے ممکن ہے اگر یہ رسائی ہو جائے تو پھر لذتِ زیارت بھی حاصل ہو جاتی ہے لذتِ سماعت کلام بھی حاصل ہو جاتی ہے لذتِ عبادات بھی حاصل ہو جاتی ہے
لذتِ عبادت کے بارے میں عرض کرتا چلوں کہ عالم ارواح میں انسان کی غذا تسبیح و تہلیل و تمجید تھی یعنی وہاں ہر عبادت کا علیحدہ علیحدہ ذائقہ تھا جیسے ہمارے ہاں ہر غذا کا ذائقہ جدا خوشبو جدا رنگ جدا ہوتا ہے اسی طرح وہاں یہ عبادت ہی انسان کی غذا تھی اور ان کے بھی ذائقے رنگ خوشبوئیں جدا جدا تھیں وہاں بھی انسان یکسانیت کو پسند نہیں کرتا تھا جیسے یہاں ایک کھانا مسلسل پسند نہیں کرتا وہاں بھی یہ اپنی غذاؤں میں تبدیلی کرتا تھا یعنی کبھی ایک تسبیح سے لطف اندوز ہوا کبھی کسی دوسری تسبیح سے اس طرح شعور انہی میں ان تسبیحات کے ذائقوں کا بیک اپ Backup بھی موجود ہے مگر انسان کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی ہاں جو لوگ روحانیت کے مراحل کو طے کرتے ہیں وہ اپنے شعور انہی کے خزانے سے ان کے لذات کو اپنی ذات پر طاری کرنے کی قوت پالیتے ہیں اس سے زیادہ کچھ کہنا نا اہل کے سامنے پردہ کھولنے کے برابر ہے اور جو اہل ہے اسے تو صرف ایک

زاویہ دکھانا مقصود تھا باقی سفر تو وہ خود طے کر لے گا بشرطیکہ مرشد کی توجہ شامل حال ہو

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 8

عرفانیاتی نفس

اے مسافرانِ راہ سلوک

ہم گزشتہ اوراق میں مختلف اصطلاحات بیان کر چکے ہیں اب وقت ہے کہ ہم ماہرین عرفانیات کے آراء پیش کریں اور عرفانیاتی نفس کا تعارف کروائیں اور یہی ہماری کتاب کا مقصد بھی ہے

دوستو عرفائے قدیم کے نزدیک اعتدالی حالت سے بلندی کی طرف سفر کیا جائے تو نفس کے اقسام پانچ ہیں۔..... (1) نفس مطلقہ (ناطقہ)۔ (2) نفس امارہ۔ (3) نفس لوامہ۔ (4) نفس ملہمہ۔ (5) نفس مطمئنہ

اگر نفس نقطہ اعتدال سے گر جائے تو اس حالت میں اسے ایک اور نام دیا جاتا ہے یعنی + (6) نفس امارہ یہ نام اوپر آچکا ہے

اس سے پہلے کہ میں ان نفوسِ خمسہ کے بارے میں کچھ عرض کروں پہلے ایک اشتباہ کے پیدا ہونے کا امکان ہے اسے یہاں رفع کرتا چلوں کیونکہ میں اقسامِ نفس پہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس سے شاید کوئی یہ سوچے کہ نفس کئی ہیں اور انسان متعدد نفوس کا حامل ہوتا ہے دراصل بہت کم لوگوں نے اقسام کے معنی سمجھے ہیں ہر عام ذہن اقسام سے مراد مختلف الاصل اشیاء لیتا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اقسامِ نفس کو سمجھانے کیلئے ایک مثال دیتا ہوں یہ ایک مسلمہ ہے کہ مادے کی تین اقسام (حالتیں) ہیں

(1) ٹھوس (2) مانع (3) گیس

آپ پانی ہی کو دیکھ لیں ٹھوس ”برف“ ہے مانع ”پانی“ ہے اور گیس ”بھاپ“ ہے یہ مادے کی تین اقسام یا حالتیں ہیں مگر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ مخالف الاصل اشیاء ہیں پانی اور ہے برف اور ہے اور بھاپ اور ہے بلکہ یہ تو اس کی مختلف حالتیں ہیں جنہیں اقسام کا نام دیا گیا ہے

بالکل اسی طرح نفس بنیادی طور پر واحد الاصل حقیقت ہے مگر اس کی کثافت سے لطافت میں بدلنے تک چار حالتیں ہیں چار درجے ہیں دراصل وہ ایک نفس مطلقہ ہی ہے اور چونکہ ہر حالت میں اس کی کیفیت بدلتی ہے اس لیے نام بھی بدل جاتے ہیں اصل مادہ ایک ہے اشکال و کیفیات کی تبدیلی سے تقسیم نفوس کی جاتی ہے

﴿نفوس خمسہ﴾

دوستو آپ نے نفوس کے ناموں کے اختلاف کی وجہ تو معلوم کر لی ہے کہ وہ اس کی حالتوں کی وجہ سے ہے نہ کہ اس کی اصل ذات میں اختلاف ہے آپ کو نفوس خمسہ اور ان کے متعلقات کے بارے میں ابتدائی معلومات دینا یہاں بہت ضروری ہے

میں یہ تو آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دراصل نفس ناطقہ ہی ہے جو تبدیلی کیفیات سے مختلف نام پاتا ہے جیسے مادہ تبدیلی کیفیات سے واحد الاصل ہونے کے باوجود مختلف نام پاتا ہے مثلاً برف پانی بھاپ اور اس کی لطیف چیز ہے ”مزن“ اسی طرح نفس واحد الاصل حقیقت ہے مگر تبدیلی کیفیات سے مختلف نام پاتا ہے گویا اس کا وجود نسبی جب بدل کر وجود حقیقی کو متاثر کرتا ہے تو نام بدل جاتا ہے اور اس کے ساتھ قلب جو ادراک حقائق کا آلہ ہے اس کی کیفیت بھی بدلتی ہے اور اس کا انداز زکر بھی بدلتا ہے غرض اس کے جملہ متعلقات میں جو تبدیلی آتی ہے اس سے ان متعلقات کے بھی نام بدلتے ہیں

﴿نفس امارہ﴾

دوستو بنیادی طور پر نفس ناطقہ ہے یہ نفس ناطقہ اور اصل نفس کی نارمل حالت ہے یعنی نفس کا زیرو پوائنٹ ہے

جب یہ اپنی نارمل حالت سے نیچے گرے گا یا بلند ہوگا تو دونوں صورتوں میں اس کا نام تبدیل ہو جائے گا کیونکہ زیرو پوائنٹ ایک عقلی انسان کا پوائنٹ ہے جو اخلاقی ذمیمہ یا حیوانیت سے بلند تر انسان کا پتہ دیتا ہے اب ایک درجہ نفس نیچے گرا تو نوع انسان کی پستی کا مظہر ہوگا یعنی انسانیت سے گر گیا تو یہ حیوانیت کا حامل ہو جاتا ہے

اب یہ حیوان ہے تو عیار ترین حیوان ہے مکار ترین حیوان ہے ذلیل ترین حیوان ہے اور یہ ”یشبھون البھائم“ ہو چکا ہے درندہ صفت وحشی ہو گیا اور ”اولیک کالانعام بل ہم اضل“ کا مصداق بن گیا کہ یہ حیوان سے زیادہ گمراہ ہو گیا کیونکہ وہ نقطہ انسانیت سے گر گیا ہے

یہاں نفس پر کدورت چھا جاتی ہے اور یہ جسم پر بدترین حاکم بن جاتا ہے اور اس میں اخلاقی ذمیمہ بھر گئے تو اللہ نے بھی اپنے کلام میں واضح فرمادیا ان النفس الامارة بسوء کہ یہ بکثرت امر کرنے والا ہمیشہ برے احکام صادر کرتا ہے کہ اس کو جسم پر صاحب امر بنا دینے والا حیوان سے بھی بدتر ہے

﴿قلب مختوم و مقفول﴾

جب حاکم جسم نفس امارہ ہوا تو قلب کی حالت بدلی جب قلب کی حالت بدلی تو نفس امارہ سے متاثر ہونے والا قلب ”قلب مختوم“ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں ارشاد ہے ختم اللہ علی قلوبہم اللہ نے بھی اس مہر شدہ قلب کہا اور کہیں قلب مقفول کہہ کر فرمایا کہ اس پر تالا پڑ چکا ہے کہ یہ تو نفس امارہ کے تصرفِ کلی میں ہے

﴿ ذکر لقلقہ ﴾

قلب چاہے جو مقام و حالت اختیار کر لے عقل کی طاقت سے باہر نہیں جاسکتا یعنی انسان میں عقل چاہے جتنی کمزور ہی کیوں نہ ہو اس کی روشنی ضرور رہتی ہے اس لیے قلب عقل کے اطمینان کیلئے کبھی کبھی اللہ اللہ کروادیتا ہے یعنی ذکر کرتا ہے مگر اس ذکر اللہ کو تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ان کے عارفانِ معارف نے ذکر لقلقہ کہہ کر بتا دیا کہ انہم یقولون مالا یفعلون کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں صرف زبانی جمع خرچ ہے

یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب انسان کے نفس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے تو اس تبدیلی سے سب سے پہلے ”قلب“ اثر قبول کرتا ہے اس لیے اس مرحلے میں ”قلب“ بھی اپنی متاثرہ حالت میں دیگر نام پاتا ہے جیسا کہ قلب کے بارے میں آپ دیکھ چکے ہیں یہاں یہ بھی بتا دینا مناسب ہوگا کہ نفس ہمیشہ تدبر عقل سے متاثر ہوتا ہے یعنی جب انسان کے جسم و اعمال پر عقل کو اختیار ملتا ہے اور وہ اس میں تصرف کرنا شروع کر دیتی ہے تو نفس میں تبدیلی واقع ہوتی ہے

جب عقل کو انسان پر تصرف کا موقع ملتا ہے تو وہ نفس کو مزید ریفائن (Refine) کرنے کے طریقے اور اصول وضع کرتی ہے اس لیے ان ذرائع کے نام بھی بدلتے جاتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نفس کی فطرت ہے ”ذکر“ کرنا یہ ہر حال میں مصروف ذکر رہتا ہے یعنی کبھی خاموش نہیں رہ سکتا بلکہ نماز میں بھی بولتا رہتا ہے اس لیے اس کے ذکر میں بھی تبدیلی کی مناسبت سے تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے ”اذکار“ کے نام بھی بدلتے ہیں

(1) ﴿ نفس مطلقہ ﴾

یہ نفس کی اعتدالی حالت کا نام ہے اور یہاں انسان کا نفس نہ ہی اچھا کہا جاسکتا ہے اور نہ برا گویا یہ ایک زیرو پوائنٹ ہے یہاں انسان ایک عام آدمی کی طرح ہوتا ہے اور انسان میں انسانی قسم کے صفات ہوتے ہیں یعنی وہ ایک نارمل انسان ہوتا ہے مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں نارمل ”انسان“ بہت کم ہوتے ہیں اور انہیں نارمل انسان بنانے کیلئے کئی جتن کیے جاتے ہیں کیونکہ انسان زیادہ تر نقطہ اعتدال سے نیچے ہی رہتا ہے اس لیے اسے نقطہ اعتدال تک لایا نہیں جاسکتا جب تک کہ انسان کوئی خاص محنت و مشقت نہ کرے

جیسے ایک عام آدمی کے جسم کو مسکولر بنانے کیلئے ایک دستور العمل دیا جاتا ہے پہلوان لوگ ایک چارٹ بناتے ہیں یا جم خانوں میں پورے ہفتے کا ایک چارٹ بنایا جاتا ہے کہ کس دن کیا کرنا کیا کھانا ہے کونسی ورزش کس دن کتنی مقدار میں کرنا ہے اس چارٹ پر جب تک عمل نہ کیا جائے جسم مسکولر نہیں بن سکتا اسی طرح نفس انسانی کیلئے بھی ایک دستور العمل ہوتا ہے کہ جسم پر عمل کرنے سے نفس ریفائین ہوتا ہے اور اس میں لطافت پیدا ہوتی ہے اس دستور العمل کو ”تزکیہ نفس“ کہتے ہیں کیونکہ یہ تزکیہ نفس ہی انسان کے نفس کو نقطہ اعتدال پر لاتا ہے اور انسان کا نفس ”نفس مطلقہ“ بن جاتا ہے

﴿ تزکیہ نفس ﴾

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اس کے جواب میں پہلے میں مذاہب عالم کے اختلافات سے ہٹ کر مذہب عقل کے نقطہ نگاہ سے بات کرنا چاہوں گا پھر مذہب اسلام کے حوالے سے دوستو اکثر برائیاں ایسی ہیں جنہیں کسی مذہب نے نہیں بلکہ عقل نے برا کہا ہے مثلاً ظلم ہے ڈکیتی ہے زنا ہے چوری ہے یہ سب مذہباً ہی نہیں عقلاً بھی مذموم ہیں اور مذہب عقل عقلی تعیناتِ خیر و شر پر مبنی ہوتا ہے

آپ مذہب عقل کو تو سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھئے کہ تزکیہ نفس کیا ہے اس کے جملہ مذاہب میں تعیناتِ خیر و شر سے معانی بدلیں گے مگر مذہب عقل کے لحاظ سے جو معنی ہیں وہی واضح کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ہماری پہلی منزل ہے ہاں کچھ لوگوں نے اس تزکیہ نفس کو آخری منزل تصور کر لیا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے یہ تو پہلی منزل ہے اسی لیے تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بنیادی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ

يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

کہ بعثت کی اولین وجہ ”تزکیہ نفس“ ہے پھر تعلیم کتاب ہے اور پھر تعلیم حکمت ہے یہ بھی حقیقت ہے کہ ”تزکیہ نفس“ ہر مذہب کا ہر فرد کر سکتا ہے یہی تزکیہ نفس ہر مذہب کے متدینین کا تعین کرتا ہے یعنی ہر وہ شخص جو برائی سے نفس کو روک لیتا ہے وہ اپنے مذہب کے اچھے لوگوں میں شمار ہوتا ہے تزکیہ نفس کے معنی ہیں ”نفس کو پاک کرنا“، یعنی ہر وہ چیز جو عقلاً بری ہے ہر وہ عیب جو عقلاً عیب ہے نفس کو اس سے بچانا ہی تزکیہ نفس ہے مزاجاً نفس مادرِ زاد آزادی پسند ہوتا ہے یہ کسی قسم کی پابندی کو پسند نہیں کرتا اور تزکیہ نفس سے اسے عقل کی پابندی میں آنا پڑتا ہے

برائی سے نفس کو روکنے میں ایک اور بات بھی ہے کہ جب نفس کو برائی سے روکا جائے گا تو واجبات و فرائض کی ادائیگی نہ کرنا بھی تو برائی ہے اس لیے فرائض و واجبات بھی ادا کرنا پڑتے ہیں اس لیے جملہ مذاہب کے ایسے لوگ اپنے اپنے مذہب کے نقطہ نگاہ سے نیک اور متدین کہلائیں گے جو اس اصول پر عمل پیرا ہوں گے

اسلام میں بھی تزکیہ نفس نفس کو نقطہ اعتدال پر لانے کا ایک مجموعہ اصول ہی مانا جاتا ہے کہ اس سے نفس کی اماریت کا خاتمہ کیا جاسکتا ہے دیکھئے خود خالق کائنات نے فرمایا ہے

وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ

یعنی جو پاک ہوا تو گویا یہ اس کے نفس کے لیے ہے یا یوں سمجھئے کہ جو

پاک ہوا گویا نفس ہی کی وجہ سے ہوا یعنی جس نے تزکیہ نفس کیا وہی پاک ہوا اور جو پاک ہوا اس نے تزکیہ نفس کیا فرمایا پس وہی اللہ کی طرف بڑھنے والا ہے

شہنشاہِ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی وجہ بھی یہی بتائی گئی ہے کہ وہ انسانیت کے تزکیہ کیلئے تشریف لائے ہیں یعنی فخر موجودات اللہ کا نور ذاتِ جامہ بشری میں تزکیہ نفس سکھانے ہی تشریف لایا ہے کہ انسانیت نقطہ اعتدال پر تو آجائے اور انسان کا نفس ذلت اور پستیوں کی اتھاہ گہرائیوں سے باہر تو نکل آئے ہاں جب یہ نفس واپس انسانیت میں لوٹ آیا تو گویا زیرو پوائنٹ پر آ گیا پھر اسے آگے بلندی کے راستے دکھائے جائیں گے

منزل مقصود کے معارج کی طرف رہنمائی کی جائے گی

﴿ اسلامی تزکیہ نفس ﴾

اسلام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو تزکیہ نفس کی مختصر تعریف یہ ہے کہ ”ہر وہ چیز جسے شارعِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس کا ترک کرنا اور ہر وہ چیز جسے شارعِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واجب قرار دیا ہے (وہ واجب چاہے مشروط ہوں یا غیر مشروط) اس کا بجالانا تزکیہ نفس ہے

کیونکہ ترک واجب بھی گناہ ہے اس لیے نیکی اگر نہیں کر سکتا تو نہ کرے مگر برائی بھی نہ کرے ترک معصیت کا نام ہے تزکیہ نفس

تزکیہ نفس کا آغاز تزکیہ مال سے ہوتا ہے جس نے اپنا مال درست اور پاک کر لیا اس نے گویا ایک اہم قدم اٹھا لیا ہے

اس کے بعد ہیں نماز پنجگانہ ماہِ مبارک کے روزے حج بیت اللہ بہ شرط استطاعت زکوٰۃ بہ شرطِ نساب یعنی واجبات کا ادا کرنا اور محرمات کا ترک کرنا انسانیت کا نقطہ اعتدال ہے اور یہ سب کچھ قربتِ الی اللہ کرے یعنی لوجہ اللہ کرے

انسانیت کا نقطہ اعتدال پر آ جانا اور ایک مرکز کے ماتحت چلنے کا نام شریعت ہے اور اقلیم اربعہ میں سے پہلی اقلیم شریعت ہے یہ بھی یاد رہے کہ اقلیم اربعہ کا تعین بھی شہنشاہ کائنات تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ

الشريعة اقوالی والطريقة احوالی والحقیقة حالی والمعرفة اسراری

اور کہیں فرمایا ہے کہ والمعرفة راس المالی کیونکہ دائرہ اطاعت میں انسان آ جاتا ہے اپنی خواہش نفس کی اتباع کرنے کے بجائے شارع علیہ الصلوٰت والسلام کی اطاعت و امر نواہی کرتا ہے اس لیے خالق موجودات نے فرمایا ہے کہ

النبي اولی بالمومنین من انفسهم

کہ مومن وہی ہے جس پر شارع کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نفس سے زیادہ تصرف رکھتے ہیں جہاں بھی احکام نفس و شارع متضاد ہوں گے وہ حکم شارع کو اپنائے گا اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ مومنین کے جملہ امور میں شارع علیہ الصلوٰت والسلام خود ان سے زیادہ تصرف کا حق رکھتے ہیں

اب تزکیہ نفس سے جب انسان نقطہ اعتدال پر آ گیا تو یہاں سے ترقی کے راستے نکلتے ہیں مگر ترقی یوں ہی نہیں ہو جاتی کچھ کرنا پڑتا ہے اس ”دستور العمل“ اور اس ”مجموعہ اصول“ کا نام ہے ”محاسبہ نفس“

(2) ﴿ نفس لوامہ ﴾

دوستو اگر کوئی چاہے کہ زیر و پوائنٹ سے بلندی کی طرف سفر کرے اور نفس کو لطیف کر کے انسانی بلندیوں کی طرف سفر کرے تو اسے نفس کی جلا اور لطافت کیلئے ایک مجموعہ اصول کو اپنانا پڑتا ہے یعنی یہاں سے اسے بلند کرنے کے کچھ طریقے اپنانا پڑتے ہیں کچھ اصول ہیں اور اس مجموعہ اصول کا نام ہے

محاسبہ نفس جس سے نفس ناطقہ اگلی سیڑھی پر چڑھنا شروع کرتا ہے

﴿محاسبہ نفس﴾

محاسبہ نفس کیا ہے؟

دوستو جب انسان نقطہ اعتدال پر پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے نفس کو اپنے برابر کا شریک سمجھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو دنیا و عقبیٰ کے نفع اور نقصان میں برابر کا حصہ دار ہے اب ذرا سارے دن کا مجھے حساب دے کہ کیا کمایا اور کیا گنوا یا ہے یعنی یہاں نفس کو اپنے برابر کھڑا کر کے اس سے سارے دن کا حساب لیا جاتا ہے اس کام کیلئے خالق نے فرمایا ہے کہا او نقطہ اعتدال پر پہنچنے والو یحذر کم اللہ نفسہ اور کہیں فرمایا ہے یحذر کم اللہ نفسہ اور کہیں فرمایا ہے یحذر کم اللہ نفسہ اور کہیں فرمایا ہے یحذر کم اللہ نفسہ والی اللہ المصیر کہ نفوس کو خوف خدا دلاؤ اپنے نفس کو ”اللہ“ سے ڈراؤ کہیں فرمایا کہ اللہ تمہیں ”نفس“ اللہ سے ڈراتا ہے کہ اس کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے

اس لیے تم محاسبہ نفس کرو ہر شام اپنے نفس سے سارے دن کا حساب لو ممکن ہے تم کہو کہ ہمیں کیا معلوم کہ سارا دن ہمارا نفس کیا کرتا رہا ہے فرمایا ایسا نہیں ہے بلکہ بل الانسان علی نفسه بصيرة۔ بلکہ ہر انسان اپنے نفس سے خوب واقف ہے اسی لیے حساب کرو م شام کو سونے سے پہلے دن کا حساب کرو اگر حساب میں غلطیاں نظر آئیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں

کتب ربکم علی نفسہ الرحمة انه من عمل منکم سواء م بجهالته ثم تاب من م بعده واصلح فان غفور الرحیم

اللہ یعنی تمہارا پالنے والا تو بہت ہی مہربان ہے اگر حساب میں غلطی نظر آئے اور تم میں سے جس نے بوجہ جہالت کوئی گناہ کر لیا ہے تو توبہ کے دروازے تو کھلے ہیں جس نے توبہ کر لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی کہ پھر اس معصیت کا ارتکاب نہ کرے گا اور عہد کر لیا تو اس مربی کائنات جیسا

بجشنے والا اور رحمت کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟

یہ نفس لاعلمی میں انسان سے بہت کچھ سرزد کروا دیتا ہے اسی لیے محاسبہ نفس کا حکم ہے اور پھر لاعلمی میں سرزد ہونے والی غلطی اگر معلوم ہو جائے تو فوراً توبہ کرو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرو یہ ہے محاسبہ نفس کا مقام

دوستو جب کوئی انسان محاسبہ نفس کرتا ہے تو اس منزل پر پہنچ کر نفس کی حالت بھی بدلتی ہے اور اس میں کچھ نہ کچھ لطافت و نورانیت و ملکوتیت آ جاتی ہے

جب اس میں نورانیت اور لطافت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ نفس انسان کو افعال و اخلاق ذمہ یا حیوانی عادات پر ٹوکنا شروع کر دیتا ہے ہر بری بات سے جسم کو منع کرتا ہے

اس کی برائی سے روکنے کی ادا خالق کو بہت پسند ہے کیونکہ یہ کام تو انبیاء علیہم السلام کا ہے کہ برائی سے روکیں اور نیکی کی ترغیب دیں اور جب یہ ہونے کے بعد یعنی اپنی اس ریفائین شدہ حالت میں اسے ایک دوسرا نام دیا جاتا ہے اور اسے ”نفس لوامہ“ کہا جاتا ہے اور یہ اللہ کی محبوبیت کی طرف نفس کیلئے پہلا قدم ہے کیونکہ خالق خود فرماتا ہے ولا قسم بالنفس اللوامۃ کہ مجھے ”نفس لوامہ“ کی قسم

حقیقت مسلمہ یہ ہے کہ قسم ہمیشہ عزیز و محبوب و پسندیدہ چیز کی اٹھائی جاتی ہے اور خالق فرماتا ہے مجھے ”نفس لوامہ“ کی قسم اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ”نفس لوامہ“ اللہ کو محبوب ہے

﴿قلب نسیب﴾

یہ تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب انسان کے نفس میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا اثر قلب پر مرتب ہوتا ہے اس طرح جب

نفس برائی پر ملامت کرتا ہے تو اس کی سرزنش قلب پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے جس سے قلب کی حالت بدلتی ہے اب صاف ظاہر ہے کہ قلب کی کیفیت بدلے گی اس میں خوفِ الہی داخل ہو جائے گا ہر وقت خدا کا خوف طاری ہو تو قلب بھی رقیق ہو جائے گا اللہ جل جلالہ نے اس بدلی ہوئی قلبی حالت کی وجہ سے اسے دوسرے قلوب سے ایک علیحدہ نام دیا ہے اور اس کو ”قلب منیب“ کہہ کر پہچان کروائی ہے ارشاد ہے

مِنْ خَشْيِ الرَّحْمَنِ بِالْغَيْبِ وَ جَاءَ بِقَلْبٍ مِّنْ يَّسٍ نَّادٍ خَلَوْهَا بِسَلَامٍ
(ق 33)

یعنی جو اللہ کی معرفت کی وجہ سے لرز گیا اور اس کی بارگاہِ قدس میں قلب منیب لے کر حاضر ہوا یعنی رجوع کرنے والا قلب لایا اور اسی کو سلامتی کی نوید دی گئی

﴿ ذکرو سوسہ ﴾

میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ قلب کی فطرت ذکر ہے اور یہ ہر حال میں ذکر کرتا ہے اب اس کی حالت بدلی تو اسے ذکر اللہ کی اشد ضرورت محسوس ہوئی بس پھر کیا تھا خوف پہلے اس پر طاری تھا اب اس ذات کا ذکر کرنے لگا تو قلب نے دھڑک دھڑک کر ذکر اللہ کرنا شروع کر دیا

کیونکہ یہ حالت ذکر پہلے والی حالت سے مختلف ہے اس لیے اس ذکر کا سابقہ ذکر سے مختلف نام ہونا چاہیے اسی لیے اس ذکر کو ”ذکرو سوسہ“ کہتے ہیں

﴿ محاسبہ نفس کیا ہے ﴾

دوستو یہاں اختصار کے ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ محاسبہ نفس کیا ہے؟ یہ تو بتایا جا چکا ہے کہ اس کا حامل ہے قلب منیب کیونکہ محاسبہ نفس سے

نفس لوامہ تعمیر ہوتا ہے نفس لوامہ سے قلب منیب اثر پذیر ہوتا ہے محاسبہ نفس کی چار انواع ہیں دو مکروہ ہیں اور دو محبوب ہیں

مکروہ کو مہلکات کہتے ہیں اور محبوب کو منجیات کہتے ہیں آگے پھر انہی کی اقسام ہیں مہلکات کی پہلی قسم میں تو دس چیزیں ہیں

1- ”غلبہ شہوت“ یعنی ضروریات حیات میں افراط

2- ”غضب“ یہ تکبر کے ساتھ کئی عوامل کا رد عمل ہوتا ہے

3- ”کبر“ (غرور) اس کی کئی اقسام ہیں

4- ”عجب“ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنا یا اپنی کسی اچھی چیز پر غرور کرنا

5- ”ریا“ (دکھاوا) دکھاوے کیلئے اعمالِ صالحہ کرنا

6- ”حسد“ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھ کر جلنا

7- ”حرص غذا“ بھوک سے زیادہ کھانا چاہے حلال ہی کا کیوں نہ ہو نقصان دہ ہے

8- ”بخل“ (کنجوسی) یہ مانع واجبات و حقوق اللہ اور حقوق العباد ہے

9- ”حب مال“ مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی طرف بہت زیادہ مائل کرتا ہے

10- ”حب جاہ“ یعنی یہ سوچنا کہ میں قوم کا سردار بنوں میرا نام ہو شہرت ہو لوگ عزت

کریں قیادت ملے وقار حاصل ہو

یہ دس چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں اس لیے انہیں مہلکات کہا گیا ہے ان سے بچنا لازم ہے

مکروہ کی دوسری قسم یہ ہے کہ تفصیل وارا اپنے جسم کے ہر عضو پر غور کرنا کہ آج اس سے احکام

الہی کے خلاف کیا کیا سرزد ہوا ہے

محبوب کی پہلی قسم میں دس چیزیں ہیں جنہیں منجیات کہا جاتا ہے

- 1- ”گناہ پرندامت“ یعنی احساسِ گناہ ہو جائے اور توبہ تک نوبت آ جائے
- 2- ”بلا و مصیبت و آلام پر صبر“ کرنا
- ایک کلیہ ہے کہ جزو پر کوئی مصیبت یا تکلیف وارد نہیں کی جاتی مگر وہ کل کے لیے مفید ہوتی ہے اس لیے ہر مصیبت بذاتِ خود ایک نعمت ہوتی ہے
- 3- ”رضا بر قضا“ مالک کے کہنے پر راضی رہنا اور اپنی مصلحتیں نہ بتانا یعنی محبوبِ مطلق کے ہر کام پر راضی رہنا چاہے دکھ دے چاہے سکھ دے بھوک دے پیاس دے آرام دے تکلیف دے ہر حال میں راضی رہنا حکیمِ مطلق کے ہر حکم میں حکمت سمجھے اور ہر بازی پر راضی رہے
- 4- ”شکر نعمت“ اس کی بہت سی اقسام ہیں اول جو نعمات ظاہری عطا ہوں ان کا شکر کرے عطا کردہ اشیاء کا درست استعمال بھی شکر ہے مثلاً اللہ عز و جل ایک لاکھ روپے عطا فرمائے تو صرف شکر یہ کہ دینا ہی کافی نہیں بلکہ اس کے صحیح مصرف و خرچ سے ہی یہ شکر شمار ہوگا اور اگر یہ عطا کردہ رقم غلط مقام پر خرچ ہوئی تو یہ گویا انسان کے لیے ارتکابِ کفرانِ نعمت شمار ہوگا
- دینے والے ہاتھ کو پہچاننا یعنی وسائل کے در پردہ کس ذات کا دست مبارک ہے جو عطا کر رہا ہے یہ بھی شکر یہ کی جز ہے
- یہ بھی ہے کہ جس نے خلق کا شکر یہ ادا نہیں کیا گویا اس نے خالق کا شکر یہ بھی ادا نہیں کیا اس لیے جو عطاء الہی کا وسیلہ بنے اس کا شکر بھی واجب ہے
- 5- ”خوف ورجا کا اعتدال“
- اگر خوف بڑھے گا تو قنوطیت آ جائے گی حالانکہ فرمان ہے کہ ”لا تقنطو من رحمة اللہ“ یعنی اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا کفر ہے اور اگر رجا بڑھ گیا تو اعمال و اخلاق بگڑ جائیں گے معصیت کی اہمیت کم ہو جائے گی
- 6- ”زہد فی الدنیا“
- یعنی مطمعِ حیات دنیا نہ ہو کیونکہ فرمان ہے کہ ”الدنیا جیفت و طال بها کلاب“

یعنی دنیا مردار ہے اور اس کے چاہنے والے کتے ہیں

7- ”خلوص اعمال“

کہ جو بھی عمل کرو صرف خالق کی خوشنودی ہی مطلوب ہو یہ نہ ہو کہ مالک کے ساتھ مخلوق کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے ایک تیر سے دو شکار یہاں نہیں ہو سکتے مالک خیر الشریک ہے وہ اپنے حصہ سے دست بردار ہو جاتا ہے یعنی عبادات میں لالچ شامل نہ ہو کیونکہ لالچ لالچ ہے چاہے جنت ہی کا کیوں نہ ہو اغراض منافی خلوص ہیں

زاہد کمال ترک سے ملتی ہے یاں مراد
دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبیٰ بھی چھوڑ دے

8- ”حسن خلق“

یعنی دوست دشمن سے اچھی طرح پیش آئے روادری رکھ رکھاؤ آداب و روایاتِ حسنہ کی پابندی

9- ”خوفِ خدا“

تنہائی میں سمیع البصیر ذاتِ اقدس کا حیا محسوس کرتے ہوئے استطاعت کے باوجود بھی گناہ سے باز رہنا

10- ”وفا“

یعنی مالک سے عہد محبت کو مسلسل استوار رکھنا

وفاداری بشرطِ استواری اہل ایمان ہے

محبوب کی دوسری قسم بھی اعضاء و جوارح سے متعلق ہے کہ ان پر غور کرنا کہ آج کس عضو سے نیک کام ہوا ہے پھر ہر نیکی کا شکر یہ ادا کرنا۔ یہ تو تھیں محاسبہ نفس کی شاخیں اب دیکھئے محاسبہ کی افادیت کیا ہوتی ہے؟ محاسبہ نفس سے نفس میں نورانیت پیدا ہو جاتی ہے مادی کثافت آہستہ آہستہ ختم ہو ان شروع ہو جاتی ہے نفس اپنا محاسبہ کرنا خود شروع کر دیتا ہے پہلے

انسان نفس کو ٹوکتا تھا اب مقام محاسبہ نفس پہ پہنچ کر نفس بھی انسان سے حساب لینا شروع کر دیتا ہے اخلاق ذمیمہ حیوانیہ پر یہ خود انسان کو ٹوکتا ہے اور اخلاقِ حسنہ کی اندر سے تحریک ہونا شروع ہو جاتی ہے خود نفس انسان کو ہر محصیت پہ ملام کرتا ہے خود ہدایت کا چارج سنبھال لیتا ہے کیونکہ برائی سے انسان کو روکنا یا برائی پہ ملام کرنا اصل کام تو انبیاء علیہم السلام کا ہے جب یہ عہدہ نفس سنبھال کر ایک انسان کی ہدایت کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس نفس کی سرزنش بھی خالق کو بہت پسند ہے بہت عزیز ہے کہ چاہے حکومت کی ہی غرض سے کیوں نہ ہو برائی سے تو روک رہا ہے اور اللہ کو یہ ادا بھی اتنی پسند آئی کہ فرمایا

ولا قسم بالنفس اللوامة (سورة قیامت)

کہ مجھے ملامت کرنے والے نفس کی قسم کہ جو برائی پہ ملامت کرتا ہے قسم ہمیشہ عزیز چیز کی اٹھائی جاتی ہے تو اللہ نے نفس لوامہ کی قسم اٹھا کر بتایا کہ مجھے یہ کتنا عزیز ہے

واما من خاف مقام رب و نهى النفس عن الهوى سورة والنزعت ہاں جو خوفِ خدا کی حدود میں داخل ہوا اور نفس کو ہوس کی پیروی سے روکا اور اس منزل پر پہنچا وہی ہے نفس لوامہ کیونکہ خوفِ خدا پیدا ہوا ہے اس خوف سے آلہ ادراکِ حقائقِ قلب میں بھی تغیرِ حسن سے پیدا ہوگا تو اس تغیر زدہ قلب کو خالق نے قلبِ منیب کا نام دیا ہے جیسا کہ فرمایا ہے کہ

و من خشى الرحمن بالغيب و جاء بقلب منيب ن ادخلوها بسلم ہاں سلامتی میں آ گیا وہ کہ رجوع کرنے والا قلب اسے حاصل ہو گیا اور یہ قلبِ منیب میں منیبتِ خشیت اللہ سے پیدا ہوئی ہے اقالیمِ اربعہ میں اس کا تعین جب کیا جاتا ہے تو اس مقام کو ”مقامِ طریقت“ کہا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں شہنشاہِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ والطریقتہ احوالی

یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ عربی میں خوف کے لئے کئی الفاظ ہیں مگر سبھی کے معانی دراصل خوف کی مختلف اقسام کے ہیں ”خوف“ خود عربی کا لفظ ہے ”انذار“ ڈرانا یہ بھی استعمال ہوتا ہے ”خشہ“ یہ بھی استعمال ہوتا ہے مترجمین سبھی کے معنی ڈرانا ہی کے لیتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ ایک خوف ہے امکانِ ضرر کا یعنی نقصان کے خطرے کا جیسے ایک آدمی سانپ کو ڈر کے مارے ہاتھ نہیں لگاتا ایک خوف ہے جس کے معنی حیا کے ہیں ایک خوف کے معنی ہیں معرفت کرانے کے یعنی رعب و عظمت کا لفظ خوف احتمالِ نقصان و ضرر کے لیے وارد ہوتا ہے جیسے بار ہا کلام مجید میں وارد ہوا ہے کہیں جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا ”لا تخف“ اے کلیم اللہ خائف نہ ہو احتمالِ ضرر نہیں ہے ”لا خوف علیہم“ کہ مومنین پر احتمالِ ضرر کو ختم کر دیا جائے گا پھر ہے لفظ ”انذار“ یہ اظہارِ رعب و ہیبت کے لیے وارد ہوتا ہے جیسے ذاتِ باری نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ انت منذر و لکل قوم ہاد کہ آپ تو رعب و ہیبت کا اظہار کرنے والے ہیں پھر لفظ ہے ”خشہ“ تو یہ خوفِ خدا یعنی حیا کے معنی میں ہے جیسے خالق نے فرمایا ہے۔ انما یخشى الله من عباده العلماء

کہ علماء کہ پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کا حیا کرتے ہیں خوف کے جو جملہ معنی ہیں ان کا معیار معرفت سے مقرر ہوتا ہے مثلاً کسی نے سانپ کو دیکھا اگر یہ معرفت نہ ہوئی کہ یہ ضرر رساں ہے تو پھر خوفِ طاری نہ ہوگا جیسے ایک بچے کو یہ شعور نہیں ہوتا اس لئے وہ اس سے کھیلتا ہے کیونکہ عرفان نہیں اسی طرح جنت اور دوزخ کا عرفان ہی خوف دلا سکتا ہے

پھر تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ”نذیر“ ہونا یعنی ڈرانے والا تو اس کا مطلب ہے عرفانِ توحید کرانے والا کہ جب اللہ کا عرفان ہوگا تو اس کا رعب و ہیبت طاری ہو کر معصیت سے باز رکھے گا

عرفانِ توحید کی ایک منزل یہ ہے کہ محبت اور عشق پیدا ہو جائے تو انسان

احساس کرتا ہے کہ یہ رشتہ الفت منقطع نہ ہو تو اس محبت کے رشتے کی وجہ سے انسان تنہائی میں بھی حیا کرتا ہے یہی ”حشیۃ اللہ“ ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ

من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب

قلب منیب کی صفت یہ ہے کہ وہ غائبانہ طور پر خالق کا حیا کرتا ہے اور یہی سلامتی کا دروازہ ہے اور اس منزل پر قلب ذکر اللہ کرتا ہے اور اس ذکر قلبی کا نام ہے ”وسوسہ“ کہ ”ذکر القلب وسوسة“ اور وسوسہ یہ ہے کہ جیسے محبوب کی یاد میں دل دھڑکتا ہے محبوب کی آمد کا سن کر ایک سرور پورے جسم پر طاری ہو جاتا ہے یہ دل و جان اس ذکر سے انسان لطف اندوز ہوتا ہے اس منزل پر جب انسان پہنچتا ہے تو سامنے ایک اور منزل ہوتی ہے وہاں تک جانے کے چند اصول ہیں اس مجموعہ اصول کا نام ہے ”مجاہدہ نفس“ یہ مقام انتہائی مشکل مقام ہے جہاد بالنفس کا مرحلہ انتہائی مشکل ہے مگر ناممکن نہیں ہے

﴿مجاہدہ نفس﴾

اب جہاد شروع ہوا بڑا خطرناک مقام ہے انسان اس میدانِ آتش فشاں سے اگر گزر گیا تو یہ جہاد بالنفس اسے ایک اور منزل پر پہنچا دے گا اس جہاد کی وجہ سے نفس میں پہلے سے زیادہ لطافت آجائے گی کثافت نام کو باقی نہ رہے گی اتصالِ انوار کی قوت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی چہرے کی آنکھوں کے ساتھ دل کی آنکھیں بھی کام کرنا شروع کر دیں گی جذب و قبض کی کیفیت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی

اس مقام پر کیونکہ جسم بھی نفس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے اس لیے اس منزل پہ نفس کے ساتھ جسم کو ایک مقام اعلیٰ ملتا ہے آپ نے دیکھا تھا کہ سابقہ منزل پر اللہ جل جلالہ نے صرف نفس لوامہ کی قسم کھائی تھی صاحب نفس کی نہیں مگر یہاں خالق فرماتا ہے

”و نفس وما سوہا سوہا“

تسویہ سے ہے یعنی مساوی کرنا مجاہدہ اپنے برابر والے سے کیا جاتا ہے (چاہے فتح و شکست تک نوبت ہی نہ پہنچے) فرمایا کہ مجھے اس نفس کی اور اسے برابر کرنے والے کی قسم ہے پھر فرمایا **اللهمها فجورها و تقواها** اور قسم ہے اسے الہام کرنے والے کی کہ جس نے اسے فجور و تقویٰ میں حد فاصل بتادی ہے۔

مجاہد نفس کا دائرہ تزکیہ نفس سے بھی تنگ ہے یہاں نفس سے جنگ کرنا پڑتی ہے یعنی جہاد بالنفس ہے یہاں ایثار قربانی اور تواضع کی اہمیت بڑھ جاتی ہے تزکیہ نفس میں تو یہ تھا کہ ذرائع آمدنی عقلاً مذموم نہ ہوں پھر اس آمدنی سے جیسا بھی چاہے کھاؤ پیو پہنو مگر یہاں خود بھوکا رہ کر دوسرے کو کھلانا خود برہنہ رہ کر دوسرے کو پہنانا خود پیاسہ رہ کر دوسرے کو پلانا پڑتا ہے حلال کی کمائی سے بھی عیش کرنا جائز نہیں ہے یعنی تزکیہ نفس کے بعد نفس چاہتا ہے کہ جلو مال حلال ہی سہی مگر تکمیل خواہشات تو ہو لیکن مجاہدہ نفس یہ ہے کہ نفس کی ہر خواہش کو رد کر دینا نفس کی ایک نہ ماننا اس کی خواہشات کو ٹھکرانا دینا اور یہ جنگ اس وقت تک جاری رہتی ہے جب تک نفس ہتھیار نہیں ڈالتا انسان مصروفِ پیکار رہتا ہے اس منزل کو مجاہدہ نفس کہتے ہیں یہ بڑی سخت اور کٹھن منزل ہے

یہ منزل ایسی ہے کہ نہ یہاں نفس جیت سکتا ہے نہ ہی انسان بلکہ ایک جنگ جاری رہتی ہے کیونکہ انسان جنگ برابر کر کے یہاں تک آتا ہے اس لیے ”وما سوہا“ کا لفظ آیا ہے مگر جب ”فجورہا و تقواہا“ کی منزل آتی ہے تو نفس اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے اور وہ قوانین خالق اور اصولِ روحانیت کو درست مان لیتا ہے جب نفس یہ قوانین درست مان لیتا ہے تو مزید ریفائین ہو جاتا ہے اور نفس کی اس ریفائین شدہ حالت کو اللہ نے ”نفس

ملہمہ“ کا نام عطا فرمایا ہے یہاں اس پر الہام کا عمل شروع ہو جاتا ہے اور نفس خود انسان کے قدموں پہ جھکنا شروع کر دیتا ہے یہاں دل کی آنکھیں ہر بات دکھا دیتی ہیں اور بصیرت قلب میں اضافہ ہو جاتا ہے

جب یہاں تک بات پہنچتی ہے تو نفس کی اس کیفیت کا اثر فوراً قلب پر مرتب ہوتا ہے اس کی حالت بھی بدل جاتی ہے تو اللہ قلب کی اس بدلی ہوئی حالت کو دیکھ کر اسے علیحدہ نام عطا فرماتا ہے اسے ”قلب شہید“ کا نام عطا فرماتا ہے

❖ قلب شہید ❖

یہ وہ منزل ہے کہ نفس سے جنگ جاری ہے ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہوا مگر اس جنگ میں انسان کو بہت سا مال غنیمت ملتا ہے جو باطنی قوتوں کا خزانہ ہوتا ہے سب سے پہلے اسے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ ہے ”قلب شہید“ یعنی وہ قلب ملتا ہے کہ جو حامل مشاہدہ ہوتا ہے شاہد اور شہید میں بھی فرق ہے

اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے پچاسویں سورہ ق میں فرمایا ہے

ان فی ذالک لذكری لمن کان له قلب او القی السمع و هو شهید
یعنی اس میں ایک خاص بات ہے کہ جسے قلب شہید کا حصول ہوا اور اسے سماعت القا ہوئی ہے یعنی ایک تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سماعت القا ہوتی ہے کیونکہ اب یہ سراپا محبوب خالق ہے جیسے حدیث قدسی کا ایک فقرہ ہے

حتى احبته فاذا احبته كنت سمع الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به
یعنی تا اینکہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں اور جسے میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں پھر میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ سنتا ہے اور میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے تا اینکہ فرمایا

فبی یسمع و بی یبصر و بی یبطش و بی ینطق و بی یمشی
یعنی وہ مجھ سے سنتا ہے مجھ سے دیکھتا ہے مجھ سے پکڑتا ہے مجھ سے بولتا ہے مجھ سے چلتا ہے
القائے سماعت اور قلب شہید گویا لازم و ملزوم ہیں

اس سے ثابت ہوا کہ قلب شہید کا لازمہ ہے ”رفع حجاب“ یعنی آنکھوں سے حجابات اٹھ جاتے ہیں اخبارِ غیب اور غیبِ خلق کا وہ مشاہدہ کرتا ہے انک فی ذالک لذکری سے ثابت ہے کہ یہاں ذکر سے مراد مشاہدہ ہے کیونکہ ذکر سے مراد صرف زبان سے یاد کرنا نہیں ہے بلکہ ارتکا ز توجہ کا نام ہے ذکر جیسے فرمان ہے کہ فاذا ذکر اللہ کثیرا اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو گویا صرف یا اللہ یا اللہ ہی نہیں کہنا بلکہ افعال میں بھی اس کی خوشنودی کو سامنے رکھو جملہ امور کا محرک وہی ہو اگر ذکر سے مراد صرف زبانی جاپ ہو تو پھر ”فاذا کسرونی اذ کسروکم“ کا کیا ترجمہ ہوگا کہ تم اللہ کو یاد کرو زبان سے اور وہ تمہیں یاد کرے زبان سے کیا اللہ مخلوق کا ذکر جاپ سے کرتا ہے؟ تو ثابت ہوا کہ اہل ذکر ہے ارتکا ز توجہ ہو اور زبان اگر نہ بھی چل رہی ہو تو تب بھی ذکر شمار ہوتا ہے اسی لیے فرمان ہے کہ الذکر الروح مشاہدہ کہ روح کا ذکر مشاہدہ ہے دوست کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنا اور توجہ کو اس کی جانب مرتکز رکھنا یہ بھی ذکر ہی ہے مگر ذکر مشاہدہ ہے

یہ بھی ہے کہ جب مشاہدہ ہوگا تو آنکھوں سے نہیں قلب کی آنکھوں سے کیونکہ جب قلب کو آنکھیں مل گئیں تو نام ہوا قلب شہید اور مالک حقیقی فرماتا ہے کہ ان فی ذالک لذکری کہ اس قلب میں ایک ذکر موجود ہے اور اسی کا نام ہے مقام حقیقت کہ نورِ قدیم الاصل نے فرمایا کہ والحقیقت حالی یہاں موجودات کی حقیقت کھل جاتی ہے حقائق اشیاء سامنے آ جاتے ہیں راز ہائے حق منکشف ہو جاتے ہیں نفس کی کشمکش ختم ہو جاتی ہے یہ قدموں میں جھک جاتا ہے جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے نفس نے گویا ہتھیار ڈال دیئے بڑی قیامت خیز جنگ کے بعد کچھ سکون ہوا مگر کرب و لن تنالوا البر حتی تنفقون“

کہ جب تک اپنی سب سے پیاری چیز قربان نہ کی جائے یہ منزل حاصل نہیں ہوتی یہ ہے تسخیر نفس کی منزل مگر یہ آخری منزل نہیں کیونکہ اس منزل تک مسلسل ہیجان طوفان مد و جزر موجود ہیں خیالات و وساوس مانعات خطرات ساتھ ساتھ رہے ہیں مگر اس سے

اگلی منزل بہت بڑی منزل ہے اہم منزل ہے جہاں جملہ ہیجان دم توڑ دیتے ہیں اس کے بعد جو منزل ہے وہ ہے ”قتل نفس“ کی منزل اس منزل کے بیان سے قبل یہ بتانا ضروری ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس آیت میں واضح فرمایا ہے کہ یہاں قلب کو بصیرت کے ساتھ سماعت بھی مل جاتی ہے یعنی انسان قلب کی آنکھوں سے دیکھتا بھی ہے اور قلب کے کانوں سے سنتا بھی ہے اس میں جملہ حواس خمسہ کی قوتیں ڈال دی جاتی ہیں اسی مقام کی طرف ایک اور جگہ فرمایا گیا ہے کہ ”اتقوا بفراست المومن و هو ينظر بنور ربہ“

یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے تمہارے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں آکر ”تسخیر نفس“ حاصل ہوتی ہے نفس قدموں میں جھک جاتا ہے تسخیر نفس طالبان دنیا کی آخری منزل ہے اور طالبان مولیٰ کی یہ آخری منزل نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اہم منزل ہے جہاں آکر جملہ ہیجان ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ اب تک جتنی منازل آئی ہیں ہیجان نفس ساتھ ساتھ آیا تھا مگر یہاں تو آنے والی منزل ایسی ہے جہاں ہیجان کا خاتمہ ہو جاتا ہے

یاد رہے کہ مجاہدہ نفس سے قتل نفس تک ایک لمبا میدان ہے اس میں ایک جنگ ہوتی ہے اس میں نفس تسخیر ہو جاتا ہے اس کے بعد اسے قتل کیا جاتا ہے مگر یہ سارا عمل ایک طرح سے مجاہدہ نفس ہی کا حصہ ہوتا ہے یعنی انسان کا عمل تو مجاہدہ ہوتا ہے اور نفس کبھی زخمی حریف کی طرح لڑتا ہے کبھی ٹڈھال ہو کر گر جاتا ہے اور کبھی نیل ڈاؤن ہو جاتا ہے اور آخر میں مرد مجاہد اسے قتل کر کے ”اطمینان قلب“ کے مقام پہ آتا ہے اور یہ اطمینان قلب کے علاوہ ایک اعلیٰ مقام ہے یہاں نفس لطیف سے الطف ہو جاتا ہے نفسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے روحانیت کے جذب و قبض کی کامل استعداد پیدا ہو جاتی ہے اس منزل پر نفس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسے خالق کائنات اپنے لب و لہجے میں اس طرح بیان فرماتا ہے

”یا ایہا النفس المطمئنت ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ“

اے نفس مطمئنہ اب وقت ہے کہ تو اپنے رب کی طرف رجعت کر لے کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی کہ رضائے الہی کا حصول قریب تر ہے اس منزل پر جب نفس آتا ہے تو یہ اس کی آخری منزل ہے اس سے آگے نفس کی کوئی منزل نہیں ہے نفس کی حد یہاں پر ختم ہو جاتی ہے آگے روح کے منازل ہیں مگر انسان کی یہ آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اتصال روح و جسم کی منزل ہے مگر نفس مطمئنہ کی منزل پر آ کر جو نقوش و اثرات قلب پر مرتب ہوتے ہیں اس سے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے اس لئے اس قلبی کیفیت کو دیکھ کر خالق نے اسے ”قلب سلیم“ کا نام دیا ہے اور فرمایا ہے کہ

لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ اتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

نہ مال نفع بخشہ ہے نہ اولاد ہاں منافع میں وہی ہے جو بارگاہ رب العزت میں قلب سلیم لایا ہے۔

یہاں مال اور اولاد کا ذکر قابل غور ہے کیونکہ دنیا میں مال اور اولاد کو ترک کرنا آسان ہے مگر خواہشات نفس کو ”سلیمیت“ کے ساتھ چھوڑنا انتہائی مشکل کام ہے۔

بعض لوگوں نے جانی مالی اور اولاد کی قربانیاں دی مگر اس مقام کو نہیں پایا کیونکہ اس مقام کے حصول کیلئے مال اور اولاد کی قربانیاں اور ان کا ترک کرنا کافی ہے بلکہ یہاں خواہشات نفس کو ترک کرنا بھی ہے اس میں سلیمیت بھی ہو۔

ایک مرتبہ ہم اپنے مرشد پاک دام ظلہ تعالیٰ و دامت برکاتہ کی بزم قدسی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ کمال ترک کا کونسا مرحلہ سب سے زیادہ مشکل ہے؟

میں نے ان کے کرم سے ان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ترک میں سلیمیت کا لانا مشکل ترین کام ہے یعنی تعمیل حکم میں انسان ہر پسندیدہ چیز کو چھوڑ دیتا ہے مگر اس کے دل میں ایک ناگوار تنگی ضرور محسوس ہوتی ہے یعنی دل میں ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے لیکن جب اس سے بہتر حالت ہوتی ہے تو

انسان کو پسندیدہ چیز کے ترک کرنے پر گھٹن اور ضیقِ صدر کا احساس نہیں ہوتا لیکن اس پر خوشی بھی نہیں ہوتی اور سلیمیت یہ ہے کہ پسندیدہ چیز کو حکم کی تعمیل میں یا راہِ محبوب میں ترک کرنے سے خوشی ہوتی ہے۔

پہلی صورت جو ہے وہ روحانی طور پر طفولیت کی علامت ہوتی ہے جیسے کسی بچے کا دل ہو کہ وہ کوئی کام کرے مگر والدین روک دیں تو وہ کام کرتا تو نہیں مگر اس کا ترک کرنا اس کے دل پر بوجھ بن جاتا ہے۔ جب شعور مزید کامل ہوتا ہے تو انسان والدین کے مشورے پر عمل کرتا ہے تو اسے نہ کوئی غم ہوتا ہے نہ خوشی۔

اور سلیمیت اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے کوئی آدمی کسی کاروبار میں مسلسل نقصان اٹھا رہا ہو پھر وہ کوئی اہم قدم اٹھانا چاہتا ہو اور اس وقت اسے کوئی محبوب دوست مشورہ دے کہ بھائی یہ کام اگر اس طرح کر لو تو منافع لاکھوں گنا بڑھ جائے گا تو ایسے مشورے پر جیسے انسان کو خوشی ہوتی ہے اسی طرح خواہشاتِ نفس کے ترک پر خوشی ہوتی ہے اور اسی کا نام ”سلیمیت“ ہے۔

یہی قلبِ سلیم کا جو مقام ہے مقامِ خلت بھی ہے اسی لئے خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے کہ اذ جاء رب بقلب سلیم وہ اللہ کے پاس اس حال میں پہنچے کہ قلبِ سلیم کے حامل تھے۔

نفسِ مطمئنہ کو جو قلبِ حامل ہوتا ہے اس کا نام قلبِ سلیم ہوتا ہے اور وہ قلب بھی ایک مخصوص ذکر کا حامل ہوتا ہے جو سابقہ اذکار سے مختلف ہوتا ہے اسے ”ذکر معائنہ“ کہا جاتا ہے مقامِ معائنہ پہ پہنچ کر نفس فنا ہو جاتا ہے یہی قتلِ نفس کا مقام ہے کہ اس کی بعد مقامِ روح ہے کہ جہاں جسم کا اتصال برہ راست روح سے ہو جاتا ہے وہاں قلبی کیفیات کا کوئی دخل نہیں۔

اتصالِ روح و بدن کے مقام پہ جو ذکر ہوتا ہے اسے ”ذکر معائنہ“ کہا جاتا ہے اہل تصوف کا مقام فنا نفسِ مطمئنہ کا مقام ہے اور مقامِ بقا اتصالِ روح و بدن کا مقام ہے اسی لئے فرامین میں آیا ہے کہ۔ ذکر اللسان لقلقلته و ذکر القلب وسوست و ذکر الروح مشاہدہ و

ذکر السر معائنہ و ذکر الخفی مغائب

کہ ذکر قلب مختوم صرف زبانی لقلہ یا بک بک ہے اور ذکر قلب منیب و سوسہ ہے جیسے انسان محبوب کا ذکر کرتا ہے تو زبان کے ساتھ دل بھی دھڑک رہا ہوتا ہے۔

قلب شہید روحانی قلب ہوتا ہے اس لئے یہاں ذکر مشاہدہ ہوتا ہے گویا محبوب کا غائبانہ ذکر نہیں ہوتا بلکہ اسے ایک طرح سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے اور یہاں رخ محبوب کی زیارت ہی ذکر کا مقام لے لیتی ہے۔

اور قلب سلیم کا ذکر ایک راز الہی ہے اس لئے اس کا ذکر ذکر معائنہ ہے اسے یوں سمجھیں کہ اس سے پہلی منزل پہ محبوب کو صرف دیکھا جا رہا تھا یہاں اس سے شرف ہمکلامی بھی حاصل ہوتا ہے اور یہاں اس کے کلام کو سنتا اور خود خاموش رہنا ہی عبادت و ذکر ہوتا ہے۔

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم
بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 9

﴿مقاتلہ نفس﴾

دوستو! اگرچہ اس کا نام علیحدہ لکھا جاتا ہے مگر مقاتلہ نفس دراصل مجاہدہ نفس ہی ہے مگر اسے علیحدہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ مجاہدہ نفس کی آخری منزل ہے اور اس کیلئے خالق کائنات نے فرمایا ہے

فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم (سورہ بقرہ)

کہ اس منزل پر پہنچنے کے لئے پہلے توبہ ہے یہاں توبہ لغوی معنی میں ہے لفظ الی بتا رہا ہے کہ یہاں گناہ سے توبہ نہیں ہے بلکہ تاب توبوا وغیرہ واپس آنے یا لوٹنے کے معنی میں آیا ہے اور توبہ کے مرادی معنی بھی اسی سے مراد لئے گئے ہیں کہ اخلاق کی حدود میں واپس آنا دین و مذہب پر واپس لوٹنا برائی سے نیکی کی طرف رجعت کا نام ہے توبہ یہاں فرمان ہے کہ توبو (تم واپس آؤ) الی بارئکم اپنے باری جل شانہ کی طرف یہاں توبو بمعنی رجعت کے سمجھ لیں۔

فاقتلوا انفسکم کہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو یہاں قتل نفس کا حکم ہے نہ کہ خودکشی کا۔ خودکشی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

ولا تقتلوا انفسکم فسوف نصلیہ ناراً

کہ خودکشی کرنے والا آتش جہنم میں جھونکا جائے گا دوسری طرف حکم ہے کہ

فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم

تو کیا یہ آیات ایک دوسرے کی نقیض ہیں کہ ایک طرف قتل نفس کا حکم ہے دوسری طرف قتل نفس کی سزا جہنم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہاں نفس بہ معنی جان نہیں بلکہ اس نفس کے قتل کا

حکم ہے کہ جو توبہ اور تزکیات اور ارتکاز سے قتل ہوتا ہے اسی منزل کو قتل نفس کا نام دیا جاتا ہے قتل نفس کی منزل پہ آتے ہی اطمینان کا حصول ہوتا ہے یہاں اطمینان ہی اطمینان ہے نفس لطیف سے لطف ہو جاتا ہے اس کی نفسانیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے روح کے ساتھ اتصال کی قوت پیدا ہو جاتی ہے جسم نفس کا مظہر بن جاتا ہے نفس روح کے صفات کا حامل ہو جاتا ہے اتصال روح کی استعداد کاملہ پیدا ہو جاتی ہے نفس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اسے قدرت اپنے لب و لہجے میں یوں خطاب فرماتی ہے

یا ایہتا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ

کہ اؤ نفس مطمئنہ اب وقت ہے کہ تو اپنے رب کی طرف رجعت کر لے یعنی یہ حکم ہے فتوبوا الی بارئکم کہ اپنے مربی کی طرف واپس آ جا اس کا رد عمل کیا ہوگا راضیۃ مرضیۃ کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی گویا ہیجان ختم کر کے اطمینان دلایا جا رہا ہے فاقتلوا انفسکم کہ اب نفس کو قتل کر دے کہ اس کی نفسانیت نہ رہے اور روح سے اس کا اتصال ہو جائے اطمینان نفس کی منزل پر دل پر جو نقوش و کیفیات مرتب ہوتے ہیں تاجدارِ کر بلا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے شعر میں اس کا بھرپور اظہار ہے

ترکت الخلق طرآ فی ہواک

وایتممت العیال لکی اراک

کہ انسان اس وقت پوری کائنات سے بے نیاز ہو کر اپنے محبوب کی طرف پرواز کرتا ہے اور بے خودی میں اپنے بچوں کی یتیمی اور مستورات کی بے کسی تک کوئی بھی چیز مانع عشق نہیں رہتی اور یقین ہو چکا ہوتا ہے ”لا ینفع مال و لا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم کہ نہ اولاد اور نہ مال نفع دے سکتا ہے مگر وہی نفع میں ہے کہ جو بارگاہِ اقدس میں قلب سلیم لے کر آیا ہے یہ ”مقامِ خلّت“ ہے اس مقام پر قلب کی لطف کیفیت کو ایک علیحدہ قسم قرار دے کر خالق نے اسے قلب

سلیم کا نام عطا فرمایا ہے اور یہ قلب سلیم قتل نفس کی منزل پر حاصل ہوتا ہے اور یہی ”مقام خلت“ ہے کہ خلیل الرحمن جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے اذ جاء ربہ بقلب سلیم کہ وہ تو اللہ کے پاس قلب سلیم لائے

یہاں نفس کی نفسانیت فنا ہو جاتی ہے اسی کو اہل تصور ”مقام فنا“ کہتے ہیں

یہاں بھی قلب ذکر محبوب سے غافل نہیں ہوتا یہاں ذکر معائنہ ہوتا ہے شرف ہمکلامی حاصل ہوتا ہے کیونکہ فرمان ہے و ذکر السر معائنة کہ یہ ذکر پوشیدہ ذکر ہے قتل نفس کی منزل مقام فنا ہے یہ نفس کی آخری منزل ہے اس کے بعد ہے مقام بقا کہ مقام اتصال روح و نفس مع الجسم ہے یعنی روح و بدن کے اتصال کا نام ہے ”مقام بقاء“ کہ انسان بمعہ ارکان ثلاثہ باقی ہو گیا بقا حاصل کر گیا

واضح رہے کہ نفس مطمئنہ آخری منزل نہیں ہے اس سے اگلا راستہ ہے ترجعی الی ربک کہ رجوع کر اپنے رب کی طرف یعنی پرواز کر قطرے کی طرح کہ جو سمندر کی طرف بڑھتا ہے اس پرواز میں تسلیم و رضا کی منزل ہے کہ امام مظلوم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آخری فقرے نے اس کے چاروں پہلو روشن کر دیئے ہیں وہ فرماتے ہیں

رضا بقضائک وتسلیما لامرک

کہ ہر دکھ محبوب کا تحفہ ہے کیسے رد کیا جاسکتا ہے اس نے اچھا سمجھا تو بھی تو بھیجا ہے اس کے بعد ہے عبودیت کی منزل فادخلی فی عبادی کہ اس پرواز کا حاصل یہ ہے کہ عباد اللہ میں شامل کیا جائے گا اور اس کی جزا جنت ہے وادخلی جنتی کیونکہ جنت بھی آخری منزل نہیں ہے اس لیے اطمینانِ نفس بھی آخری منزل نہیں ہے

﴿ فنا و بقا ﴾

اس منزل پہ بغیر اسلام کے پہنچنا محال ہے کہ عام انسان کے لیے نفس کشی کے بعد زندہ رہنا محال ہے کیونکہ یہ نفس ہی تو ہے کہ جو روح اور بدن کے مابین رابطہ ہے اور نفس کی موت ہی جنرل انسان کی موت ہے کیونکہ ہر ذی روح میں اس کی موجودگی مسلم ہے جانور کی موت بھی روح اور بدن کا افتراق ہے اور نفس کا رشتہ ٹوٹ جانا ہی ان کی موت ہے اور کافر کو یا غیر مسلم کو بھی خالق نے جانور سے مثال دی ہے ”کالا نعام“ کہہ کر فرمایا ہے کہ یہ جانور کی طرح زندہ ہیں فرق اتنا ہے کہ جانوروں میں تزکیہ نفس اور تسخیر نفس وغیرہ کی صلاحیت موجود نہیں ہے اور انسان میں ہے مگر باقی صفات و خصوصیات مشترک ہیں یعنی ہر ذی روح کا جسم سے رابطہ نفس ہے

کل نفس ذائقة الموت کے تحت چاہے انسان مرتا ہے یا حیوان اصل موت نفس کی ہے اور نفس کی موت ہی وہ مقام ہے کہ جہاں عبد و معبود کے مابین جو حجابات ہوتے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں مدرکات بڑھ جاتے ہیں چاہے زندگی میں ہی اسے مارا جائے یا موت کے وقت مرجائے بہر حال اس کے مدرکات میں اضافہ ہو جاتا ہے اس لیے نفس کی موت کے بعد کافر و مشرک وغیرہ مسلم کی زندگی محال ہے کہ زندگی تو نام ہے روح اور بدن سے نفس کے رابطے کا ہاں البتہ مومن ہے تو وہ نفس کی موت کے باوجود زندہ رہتا ہے کیونکہ ”مقام فنا“ جو اہل تصوف لکھتے ہیں وہ فنا ئے نفس ہے اور فنا کے بعد ہے ”مقام بقا“

﴿مقام بقا﴾

یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نفس فانی فنا ہو جاتا ہے اور بدن کا اتصال براہ راست روح سے ہو جاتا ہے یہ اتصال بدن و روح ہی ہے جسے کہتے ہیں

مقام بقا کیونکہ نفس فانی فنا ہو گیا اور بدن کا اتصال روح سے ہوا جو لافانی ہے یعنی باقی ہے اسی لیے اس اتصال کو مقام بقا کہتے ہیں

کیونکہ میں اب خارج از اسلام طبقے کے دائرہ سے باہر نکل چکا ہوں اس لیے دائرہ اسلام میں آنے کے بعد جو اہم نکات ہیں انہیں بیان کرتا چلوں

اہل اسلام کو شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی اصل وجہ سمجھائی گئی ہے کہ ”یزکیہم“ کہ یہ تو انہیں تزکیہ نفس یعنی نفس کی تربیت کیلئے تشریف لائے ہیں نفوس کے تزکیے کے لیے تشریف لائے ہیں یہی وجہ ہے کہ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی ایک استاد کی طرح تزکیہ نفس کا درس دیتے ہوئے نظر آتی ہے

”مذہب عقل“ اور دین اسلام یعنی دین فطرت کے تزکیات میں چند چیزوں کا فرق ہے کہ مذہب عقل خیر و شر کا تعین انسانیت کے پیمانہ سے کرتا ہے جب کہ دین فطرت میں خیر و شر کا تعین صرف خالق انسانیت کرتا ہے مذہب عقل میں مبلغ کا کام بڑے بوڑھے مفکرین اور دنیاوی نقطہ نگاہ سے دانا اور عقل مند لوگ کرتے ہیں مگر دین اسلام میں مبلغ اول ذاتی فکر کی بجائے خالق کائنات کے انتخاب سے آتا ہے اور وہ بڑے بوڑھوں کی طرح تجربات کا نچوڑ بیان نہیں کرتا بلکہ جو خالق فرماتا ہے (چاہے وہ عقلاً کیسا ہی کیوں نہ نظر آئے) وہی رائج کرواتا ہے اس لیے مذہب عقل اور دین اسلام کے تزکیات کے اقدار جدا جدا ہیں

تزکیات کے بعد ہی جہاد بالنفس کی منزل آتی ہے ”و من جاهد فانما یجاہد لنفسه“ کہ جس نے مجاہدہ کیا گویا اپنے نفس کے لیے جہاد کیا سرور کائنات اللہ کے نور ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے جہاد سے واپسی پر دریافت کیا تو فرمایا

رجعنا من جہاد الاصغر الی جہاد الکبر

کہ ہم چھوٹے جہاد سے واپس آ رہے ہیں اور بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ غیر سے لڑنا آسان ہے مگر اپنے آپ سے لڑنا انتہائی مشکل ہے اپنے

من سے مسلسل جنگ کرنا بہت بڑا کارنامہ ہے جب انسان مجاہدہ نفس کی جانب بڑھتا ہے تو بستر خواب کو ترک کر کے خود کو مہیائے جہاد کرتا ہے خنجر خاموشی کھینچتا ہے شمشیر گرسنگی (بھوک) موزوں کر کے نیزہ تنہائی لگاتا ہے سپر تسلیم و رضا سامنے رکھتا ہے سلاح صبر و قناعت بدن پر آراستہ کر کے رکاب توکل میں قدم ثبات ڈال کر شب دیز شوق پر سوار ہوتا ہے محبوب کی محبت و رفاقت اور عقل کی رہنمائی سے بقوت صدق و یقین میدان طلب مولیٰ میں قدم رکھتا ہے رہزنانِ تخلیات کو مردانہ وار قتل کرتا ہوا ملک حقیقت میں قدم رکھتا ہے یہ جنگ دو چار دن کی نہیں ہوتی من کی مملکت پر تسلط حاصل کرنا آسان نہیں کئی فارسانِ اعمال اس منزل پر تھک کر بیٹھ جاتے ہیں اس جنگ میں نفس جتنا جتناس تھکتا جائے گا زخمی ہوتا جائے گا باطن میں لطافت پیدا ہوتی جائے گی گویا نفس نہیں چاہتا کہ اس کے گرد چھائے ہوئے بادل چھٹ جائیں وہ تو اندھیروں کا عادی ہے مگر جب اس کی خواہشات کے برعکس ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ صیقل ہوتا جاتا ہے اس کا زنگ اتر جائے گا تو یہ شفاف ہوتا جائے گا لطیف ہو کر لطف کے اتصال کی استعداد پیدا کر لے گا دل کی آنکھیں کھل جائیں گی

جب نفس یہ جلا پالیتا ہے اور اتصالِ روح کے مقام پر پہنچ جاتا ہے اتصالِ روح و بدن کے مقام پر جو ذکر ہوتا ہے وہ سرائچی ہے یعنی پوشیدہ سے بھی پوشیدہ اس لیے اس ذکر کو ذکر مغائبہ کہا جاتا ہے

اس میں محبتِ محبوب میں اور محبوبِ محبت میں غائب ہو جاتا ہے لیکن یہ مقام کسی قسمت والے کو نصیب ہوتا ہے اور جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے وہ ’’ولایتِ عمومی‘‘ کا مقام حاصل کر لیتا ہے کیونکہ ولایتِ خصوصی غیر معصوم کو حاصل نہیں ہو سکتی

﴿سرچشمہ روحانیت﴾

دوستو انسان روحانی بلندیوں کی طرف جب محو سفر ہوتا ہے تو اسے کئی ملک

فتح کرنے پڑتے ہیں کئی وادیاں سر کرنا پڑتی ہیں اور ان ممالک روحانیت کو بغیر مجاہد نفس فتح نہیں کیا جاسکتا اگر کوئی اپنی مملکت وجود پر فتح حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے جہاد بالنفس ضرور کرنا پڑے گا ارشاد قدرت ہے ”نفس و من جاہد فانما یجاہد لفسہ“

کہ جس نے مجاہد کیا گویا اپنے نفس کے لیے جہاد کیا

یاد رہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو اس میں اسلحہ کا استعمال کیا جاتا ہے اس مجاہدے میں دشمن نفس ہوتا ہے اس لئے یہاں نفسانی کمزوریوں کو بطور اسلحہ استعمال کیا جاتا ہے اب مناسب ہوگا کہ میں اس اسلحہ کا بھی ذکر کرتا چلوں جو اس دشمن سے لڑنے میں کام آتا ہے ﴿سلاح اربعہ عشر﴾۔ اس جنگ میں کئی چیزیں انتہائی اہم ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں

1 = جاگنا یعنی فقدان خواب

2 = بھوک

3 = پیاس

4 = درد و غم

5 = ارتکاز

6 = ترک خواہشات

7 = استمرارِ عمل

8 = استبرائے جزی و کلی

9 = ترک لذات

10 = تجرد

11 = گریہ

12 = مرشد کامل

13 = خاموشی

14 = عزلت

ان چیزوں کا اجتماع ہو جائے تو کیا بات ہے

(1) قلت النوم

دوستو اسلام میں شب بیداری کو بہت اہمیت حاصل ہے اعمال کے کتب میں قائم اللیل کے فضائل دیکھے جاسکتے ہیں اور عابد شب زندہ دار منزل کی طرف ہمیشہ تیزی سے بڑھتا ہے عمومی طور پر کم سونے کے بہت فائدے ہیں یعنی دنیا میں جتنے بڑے ذہن گزر رہے ہیں کوئی بھی تین چار گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا اور اس بات کو سبھی مانتے ہیں کہ زیادہ سونے سے ذہن کند ہو جاتا ہے اور اس کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں

زیادہ سونے سے سوچوں کی لطافت مرجاتی ہے

زیادہ سونے سے دل سخت ہو جاتا ہے اور لذت مناجات سے محروم ہو جاتا ہے جاگے ہوئے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں دعا و استغفار میں برسنے کے بہانے تلاش کرتی ہیں

کم سونے سے یکسوئی اور ارتکا مضبوط ہوتا ہے جس سے ذہن شارپ ہو جاتا ہے

(2،3) بھوک اور پیاس

دوستو خالی پیٹ بھی یکسوئی میں معاون ہوتا ہے اور یہ امر بھی مسلمہ ہے کہ دینی اور دنیاوی بلندیوں پر فائز لوگ کم خور ہوتے ہیں

اسلام نے روزے کے ذریعے اس کا درس دیا ہے اولیاء کرام اور اعلیٰ شخصیات بھوکے رہنے کو بہت اہمیت دیتے تھے

شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری تریسٹھ سال کی حیات طیبہ میں صرف سولہ سیر جو تناول فرمائے اور یہی درس دیا پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھی دکھائے کہ اس طرح بھی کیا جاسکتا ہے یہ نہیں تھا کہ انہیں کھانے کو کچھ میسر نہیں تھا بلکہ وہ تو پتھروں سے بھی اشیائے خورد و نوش کے چشمے جاری فرما سکتے تھے مگر یہ کر کے ہمیں درس دیا کہ یہ بھی روحانیت کے حصول کا بڑا اہم ذریعہ ہے

(4) درد

اگر دل میں درد پیدا ہو جائے تو یہ ایک ایسا تیزاب ہے جو نفس کے جملہ زنگ اکھاڑ کر اپنے آپ میں تحلیل کر دیتا ہے درد ایک ایسی آگ ہے جو نفس کی گیلی لکڑی کے گیلے پن کو ایک پل میں جلا کر خاک کر دیتی ہے جب اس آگ کا انگارہ دکھتا ہے تو وہ خالص حرارت ہوتی ہے پانی کا اس میں نام و نشان نہیں ہوتا اسی طرح درد دل کی آتش سے دھکنے والے نفس میں مادیت کی نمی کا نشان تک نہیں رہتا درد بہت تلخ ہے اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہے مگر اس کا سرور شہد سے بھی میٹھا ہے اس کا خمیر شراب سے بھی دیر پا ہے

شراب کا ذائقہ کتنا تلخ ہوتا ہے مگر پینے والے ہزاروں لذیذ مشروبات کو اس کی تلخی پر قربان کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اس میں نشہ ہے جو رگ و پے میں ایک میٹھا سا سرور دوڑا دیتا ہے یہ درد بھی ایک انتہائی تلخ مشروب ہے مگر اس کے سرور کا اور نشہ کا تو وہی بتا سکتا ہے جو اس سے کبھی لطف اندوز ہو چکا ہو

شیکسپیر کہتا ہے کہ جب انسان درد و غم سے لطف اندوز ہونا شروع ہو جاتا ہے ولی بن جاتا ہے یعنی خوشی کا رنگ پائیدار نہیں ہے درد ایک ساتھی ہے خوشی ایک ہرجائی محبوبہ ہے درد ایک وفادار دوست ہے اب خود فیصلہ کریں کہ کسے اپنا ناچا پیے؟

عرفاء نے اس موضوع پر بیسیوں کتب لکھی ہیں

(5) ارتکاز

(6) ترک خواہشات

ان پہ گزشتہ اوراق میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اس لیے مزید کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں

(7) استمرارِ عمل

دوستو عرفانیات میں استمرارِ عمل کی بہت اہمیت ہے یعنی ایک عمل کو مسلسل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے

اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ تجربہ کریں کسی پتھر پر آپ ٹیوب ویل چلا دیں اور پورا ایک مہینہ چلائے رکھیں آپ دیکھیں گے کہ اس پر کوئی اثر نہ ہوگا

پھر آپ اس پتھر کو ایک نل کے نیچے رکھ دیں اور اس پر ایک ایک قطرہ مسلسل ٹپکتا رہے تو ایک دن اس میں سوراخ ہو جائے گا

جب بھی کوئی عمل مسلسل کیا جائے وہ کبھی غیر موثر نہیں ہوتا چاہے وہ عمل کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو

(8) استبرائے جزی و کلی

اس پہ ہم اربعین کے عنوان میں روشنی ڈالیں گے

(9) ترک لذات

نفس امارہ سب سے پہلے تو ناجائز خواہشات پوری کرواتا رہتا ہے مگر جب

اس کی اصلاح ہو جاتی ہے تو پھر دائرہ شریعت میں رہ کر اپنے خواہشات اور لذات پورے کرواتا ہے اگر اس سے لڑنا ہو تو اس پر لذات کو روک دیں یہ جلدی رام ہو جاتا ہے
(10) تجرد

اس کے بارے میں عز و بت کے ضمن میں کافی حد تک لکھا گیا ہے مگر یہاں بھی کچھ عرض کرنا مناسب رہے گا

اس دنیا میں بڑا بننے کے لیے کچھ قربانیاں دینا پڑتی ہیں جو انسان اپنے بچوں کے مستقبل کو بہتر دیکھنا چاہتا ہے وہ بچپن سے انہیں اعلیٰ اداروں میں داخل کرواتا ہے انگلش میڈیم اپچی سن کالج وغیرہ میں داخل کرواتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ایک بڑا افسر بنے اسی طرح جب وہ بچہ کمپی ٹیشن COMPETITION کی تیاری کر رہا ہو تو اس دوران وہ اگر باپ سے کہے آپ میری شادی کر دیں تو باپ بالکل راضی نہیں ہوگا اور کہے گا کہ جب تک تم کچھ بن نہیں جاتے شادی کا نام نہ لو کیونکہ اس بات کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ اہل و عیال ترقی کے راستوں میں ایک طرح کی رکاوٹ ہوتے ہیں

اسی طرح جب پہلوان اپنے ”پٹھے“ (شاگرد) تیار کرتے ہیں تو ان پر سب سے اولین شرط تجرد کی رکھتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ تجرد کے بغیر ترقی ناممکن ہے اسی طرح دینی امور میں اگر کوئی اعلیٰ مقام حاصل کرنا ہو تو جب تک منزل کا حصول نہ ہو عارف کیلئے مجرد رہنا بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ دیگر پریشانیوں سے بچ کر یکسوئی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے ہاں جب وہ منزل پر پہنچ جائے تو پھر شادی کر لینا سنت ہے

اگر تزکیات نفس کے مراحل میں کہیں گناہ کا خطرہ لاحق ہو جائے تو پھر گناہ سے بچنے کیلئے فوراً شادی کرے کیونکہ اس مقام پر شادی واجب ہو جاتی ہے

جو آدمی اکیلا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے اور جس کے کاندھوں پر اہل عیال کا بوجھ ہوتا ہے وہ آزادی کے ساتھ ترقی کے راستوں پر گامزن نہیں رہ سکتا کیونکہ اس پر گھر کی ذمہ داریاں آجاتی ہیں تو عبادات کیلئے وقت نکالنا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے کافی اولیائے کرام نے پوری زندگی شادی نہیں کی گویا انہوں نے لذات دنیا کے ساتھ اپنی اولاد کی بھی قربانی دے دی اور خود کو مالک کیلئے وقف رکھا مگر یہ باتیں عام آدمی کے بس کا روگ نہیں ہوتیں اس لیے ہر انسان کو کسی نہ کسی وقت شادی کر لینا چاہیے خصوصاً گناہ سے بچنے کیلئے اور نسل کے جاری رکھنے کیلئے

یہ بھی ہے کہ ہر آدمی کو کچھ وقت یکسوئی سے اعمال خیر بجالانے کیلئے اور تزکیاتِ نفس کیلئے بھی نکالنا چاہیے اور وہ شادی سے قبل کا دور سنہری دور ہوتا ہے اس لیے شادی میں عجلت نہیں کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ بننے کے بعد اس میں قدم رکھے

(11) گریہ

گریہ کے بارے میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ گریہ سیدالآداب ہے اس سے رحمت الہی کا حصول آسان ہو جاتا ہے سب سے اول گریہ ہے اپنے گناہوں پر گریہ کرنا مگر اس سے مصائب آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام میں گریہ کرنا بدرجہ ہا بہتر ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اپنے امام زمانہ عجلے مصائب اور ان کے ہجر و فراق میں گریہ کرنا

اس کی فضیلت اس طرح ہے کہ انسان کو گریہ ہوتا نہیں جب تک یکسوئی نہ ہو اور اپنے امام وقت پر یکسوئی سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی

(12) عزلت

انسان ترقی کی چاہے جس منزل پر پہنچ جائے اسے پھر بھی تنہائی میں کچھ کچھ

وقت رہ کر یکسوئی اور عبادات اور مراقبہ کی ضرورت اسی طرح رہتی ہے جس طرح ابتدا میں رہتی تھی اس لیے ہر حال میں تنہائی کو معمول میں شامل رکھنا چاہیے کیونکہ انسان مقام قرب نوافل تک نہیں جاسکتا جب تک تنہائی کو شعار نہ بنائے

اگر انسان میں اچھائی کا جذبہ ہو تو تنہائی ایک بہترین معاون ہے اور یہ بھی ہے کہ اگر انسان میں خباثت کا مادہ زیادہ ہو یا گناہ آلود ذہنیت ہو تو پھر تنہائی زہر قاتل بھی ہے کیونکہ اس طرح انسان تنہائی میں برے برے خیالات کی یلغار میں آ جاتا ہے اس صورت میں اچھے لوگوں کی صحبت سے دوری اختیار نہیں کرنا چاہیے

(13) خاموشی

فرمان ہے دین کی سلامتی کے دس حصے ہیں اس میں سے نو حصے خاموشی میں ہیں انبیائے ماسلف علیہم السلام کے زمانے میں ایک روزہ خاموشی کا بھی ہوا کرتا تھا اس دور میں جب کوئی عبادت کی طرف راغب ہوتا تھا تو خاموشی سیکھتا تھا اور کئی لوگ اس کے لیے منہ میں کنکر بھی رکھ لیتے تھے اور بارہ بارہ سال تک خاموشی سیکھتے تھے جب اس پر کامل عبور حاصل ہو جاتا تھا تو پھر عبادات کے باقی مراحل کی طرف سفر کرتے تھے اور جو شخص خاموشی نہیں سیکھ سکتا تھا وہ عبادات کے میدان سے باہر آ جاتا تھا کہ اب عبادات فضول ہیں کیونکہ جو کچھ بھی میں عبادات سے حاصل کروں گا وہ تو زبان کے ذریعے برباد ہو جائے گا اس لیے یہ محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے

فرمان ہے اکثر مخلوق زبان کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے فرمایا کہ ہر صبح سارے اعضاء بدن زبان سے کہتے ہیں کہ خدا کیلئے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کر دینا کیونکہ جرم تو کرے گی اور سزا ہمیں بھگتنا پڑے گی

ایک ہوتی ہے بدکلامی یہ تو حرام ہی ہے ایک ہے بے فائدہ کلامی یہ بھی

مذموم ہے ایک ہے بلا ضرورت کلام کرنا اس سے بھی اجتناب کرنا لازم ہے
جس آدمی کو یقین ہو گیا کہ میرا مالک میری ہر بات کو سن رہا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے
(14) مرشد کامل

اسے ہم ایک علیحدہ عنوان کے تحت پیش کریں گے
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم
بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 10

﴿مقصدِ حیات﴾

اے جویندگانِ مبدہ عرفان
انسان جب بھی اپنی ذات پر غور کرنے کا آغاز کرتا ہے تو اسے جس سوال پر سب سے
پہلے غور کرنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ ”اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟“
علمِ الاخلاق کیونکہ ایک صالح زندگی سے بحث کرتا ہے اس لیے ماہرِ اخلاقیات چاہے کوئی
لانڈھب ہی کیوں نہ ہو اسے اس سوال پر بحث کرنا پڑتی ہے
اسی طرح جب ہم اہل مغرب پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمیں مغربی اخلاقیین کے آراء اس عنوان
کے ضمن میں بہت اہم نظر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے اسلام کے نظریہ اخلاق کے اس لخص کو
مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جو اسلامی علمائے اخلاق کی سطحی نظر نہیں دیکھ سکی
ڈاکٹر بنتھم سے جب ”مقصدِ حیات“ کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا لذت کے سوا
کوئی چیز قابلِ خواہش نہیں ہے اس لیے انسان کا مقصدِ حیات یہ ہونا چاہیے کہ زیادہ سے
زیادہ لذت حاصل کرے اور حصولِ لذت کیلئے تین شرطیں ہونا ضروری ہیں

1 = شدتِ لذت

2 = مدتِ بقائے لذت 3 = دائرہ اثرِ لذت

شدت سے مراد کثیرِ لذت ہے اور مدتِ بقا سے مراد لذت کا دیر اثر ہونا ہے
اور دائرہ اثر کا مطلب ہے لذت سے بہرہ ور افراد کی تعداد کی کثرت یعنی
لذت کی جامع تعریف یہ ہوگی کہ ”لذت کو شدید دیرپا وسیع یقینی شمر بخش

پاکیزہ و طیب ہونا چاہیے، لذت یہاں لغوی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ اصطلاح علم الاخلاق ہے۔
 قارئین آپ نے دیکھا کہ بنتھم نے کتنی سچی اور قیمتی بات کہی ہے یعنی اگر لذات کا دائرہ جسمانیّت تک محدود ہوگا تو جو لذات اخلاقی و روحانی و مذہبی ہیں وہ خارج ہو جائیں گی تو اس طرح لذت کی تعریف میں یہ لذات نہ آئیں گے جیسا کہ علم میں بھی ایک لذت و مسرت ہے اگر لذات کو جسمانیّت تک محدود کر دیا جائے تو انسان بہت سے لذات سے محروم ہو جائے گا

ڈاکٹر مل نے بنتھم کے نظریے میں تھوڑی سی مگر بہت ہی خوبصورت ترمیم کی ہے اس نے کہا ”مقصد حیات نوع بشر کی بڑی سے بڑی تعداد کی بڑی سے بڑی مسرت ہے“ مقصد حیات کی اس تعریف میں ڈاکٹر مل نے انسانوں کے علاوہ حیوانات کو بھی تعداد میں داخل کیا ہے بعد والے منطقی مفکرین نے اس پہ تنقید بھی کی ہے مگر ان کی تنقید کا طریقہ ہی بتا رہا ہے کہ ان کی تنقید صرف مادی پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کی جا رہی ہے مثلاً ان کا کہنا تھا کہ بڑی سے بڑی مسرت منطقی طور پر یہ نظریہ کمزور ہے مثلاً دس روپے دس آدمیوں پر بانٹ دیں تو جتنی خوشی انہیں ہوگی اتنی دس ہزار افراد کو خوشی نہ ہوگی جبکہ ان پر وہی دس روپے بانٹ دیئے جائیں یعنی دس روپے دس ہزار افراد کو خوش نہیں کر سکتے دس کو خوش کر سکتے ہیں

سچ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر میکنزی ڈاکٹر ڈونگ وغیرہ نے تنقید کیلئے ایک انتہائی اہم بات کو نظر انداز کیا ہے کہ جب مسرت کا تصور مادی ہو تو ”سبب مسرت“ کو مادی ہونا چاہیے جب ”سبب مسرت“ مادی ہو تو مسرت کو مادی ہونا چاہیے جب مسرت ہی غیر مادی ہو تو ”سبب مسرت“ کو بھی غیر مادی ہونا چاہیے انہوں نے سبب مسرت یعنی (روپے) تو مادی رکھ لئے ہیں اور مسرت کو کیفی رہنے دیا ہے تو یہ تنقید کہاں درست ہے کیونکہ سمندر میں اگر طوفان آجائے اور اس میں ایک کشتی گھر جائے اور پھر اچانک وہ

کشتی ساحل پر پہنچ جائے تو اس کے ساحل پہ پہنچنے کی خوشی جتنی ایک فرد کو ہو سکتی ہے اتنی ہی دس ہزار کو ہوگی مثلاً اس کشتی میں صرف ایک آدمی سوار ہو تو تب بھی اتنی ہی خوشی ہوگی اگر دس ہزار افراد سوار ہوں گے تو مسرت کی تقسیم کا عمل مسرت کو کم نہیں کر سکے گا کیونکہ کیفیات تقسیم کے عمل سے گزرنے کے باوجود اپنی مقدار و کمیت کو نہیں کھوتیں گو انفرادی خوشیوں کو مجموعہ واحد نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ یہ مغالطہ ترکیب ہے مگر مسرت کے دائرہ اثر کی قیمت کو مساوی نہ بھی سمجھا جائے تو تب بھی اثر مسرت کی تقسیم کو مقدار کی کمی کی دلیل بھی تو نہیں بنایا جاسکتا

اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو اسلام نے بھی اجتماعی حیات کا مقصد یہی بیان کیا ہے کہ انسانیت کا مقصد حیات بڑی سے بڑی مقدار میں بڑی سے بڑی مسرت کو حاصل کرنا ہے ﴿اجتماعی مقصد حیات﴾

اسلام نے مقاصد حیات کی تشریح میں دو دائرے قائم کیے ہیں ایک اجتماعی مقصد حیات اور دوسرا انفرادی مقصد حیات کا

اگرچہ انفرادی مقصد حیات اس اجتماعی مقصد حیات کے دائرے کے اندر ہی ہے مگر اس چھوٹے سے دائرے کی پرکار باہر والے دائرے کے اندر رہ کر اپنا ایک علیحدہ دائرہ ہی بنانی ہے اجتماعی مقصد حیات میں ”لیظہرہ علی الدین کلہ“ کی مصداق حکومت الہیہ کا قیام ہے جو عالمی سطح پہ پس فل Peacefull اقدار کا نفاذ کرے پوری دنیا سے غیر اللہ کی عبادت مفقود ہو جائے

اسلام کے زیادہ مسالک ایسے ہیں کہ جن کے مفکرین اس مقصد کے حصول کیلئے متعدد راستے اپناتے ہیں کسی نے جنگ کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے کسی نے تبلیغ کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے کچھ لوگوں نے روحانیت کو اس کے حصول کا ذریعہ بتایا ہے کچھ لوگوں نے اقتصادی

استحکام اور عالمی دولت کو کپچر Capture کرنے کو اس کی حصول کا ذریعہ بتایا ہے اسی طرح بہت سے ذرائع بیان ہوئے ہیں مگر سب کا مقصد ایک ہی ہے یعنی پوری دنیا پر ایک پس فل حکومت الہیہ کا قیام۔

ان مختلف ذرائع کے بیان کرنے کی وجوہ یہ ہیں کہ ان بیان کرنے والے مفکرین کے پاس حکومت الہیہ کا کوئی واضح تصور نہیں ہے بلکہ ایک مبہم سے خاکے کا وہ ادراک کرتے ہیں اور اسی کے حصول کیلئے فارمولے بیان فرماتے ہیں

عالم اسلام میں ایک مسلک اثنا عشریہ ہی ہے جس کے پاس اس حکومت الہیہ کی کلیئر تصویر موجود ہے حکومت امام مہدی عجلی حکومت کا تصور اس تصور میں وہ جملہ شرائط موجود ہیں جو مغربی مشرقی مفکرین نے مقصد حیات کیلئے متعین کیے ہیں (اس پہ میری کتاب دیکھئے

(THE LAST REFORMER OF THE WORLD)

✽ انفرادی مقصد حیات ✽

انفرادی مقصد حیات کے بارے میں بھی پورے عالم اسلام میں اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ ”فرد کا ذات واجب الوجود سے کمال قرب کا حصول ہی ایک فرد کا مقصد حیات ہے“

اب اس کے حصول کے ذرائع میں اختلاف ہے

() کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان نماز و روزہ کی طرح کے اعمال پر عمل پیرا ہونے سے یہ مقصد حاصل کر سکتا ہے

() کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف عقیدہ درست کر لینے سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے

() کچھ لوگ خدمت خلق اور اخلاقی اصولوں کی پابندی میں اس مقصد کے حصول کو

مضمر سمجھتے ہیں

() کچھ لوگ مخالفت نفس تزکیات نفس کو اس مقصد کے حصول کا ذریعہ قرار دیتے ہیں

() کچھ لوگ میڈی ایشن اور میڈی ٹیشن Meditation کو اس مقصد کے حصول کا

ذریعہ سمجھتے ہیں

اس طرح بہت سے ذرائع ہیں

اس بارے میں بھی عالم تشیع کے پاس ایک واضح تصویر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کے انوار کا ”آئینہ کل نما“ ہر زمانے کا امام ہوتا ہے اور انسان اسی ذات اقدس کے حوالے سے انوار الہی کا مشاہدہ بھی کر سکتا ہے اور ان سے متصل و متوسل بھی ہو سکتا ہے۔
آج تک اہل تشیع نے عرفانیات و روحانیت پہ نظری بحثوں پر مبنی بہت سی کتب لکھے ہیں مگر عملی روحانیات اور عرفانیات پہ کوئی کتاب نہیں لکھی اور جو لوگ صاحبان اسرار تھے وہاں سے سینہ بہ سینہ لے کر آئے اور کچھ خاص خاص لوگوں کو اس سے مطلع کیا اور اس موضوع کو مارکیٹ میں نہیں لائے اور جن لوگوں نے اس پہ کچھ لکھا بھی ہے تو انہوں نے اہل تصوف کے انداز میں لکھا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ان اسرار کو دریافت نہ کر سکے۔

عملی عرفانیات و روحانیت پہ اس دور میں کچھ نہ کچھ لکھا جا رہا ہے اور وہ بھی نہ ہونے کے برابر جیسا کہ جناب سید حسن انطقی دامت برکاتہ تبلیغ فرما رہے ہیں مگر بڑی دھیمی آواز میں اسی طرح جتنے بھی لوگ لکھ رہے ہیں وہ باتیں چھپا چھپا کر رموز و کنایات میں لکھ رہے ہیں اور اس میں عملیت کی طرف بڑھنے کی ترغیب تو دے رہے ہیں مگر کیسے بڑھنا ہے اس پر روشنی بڑی دھیمی ڈالی جا رہی ہے اور انہی کا عالم یہ ہے کہ اپنے روحانیات کے مرکزی نقطے کی طرف رہنمائی کے بارے میں اس کا ضمناً ذکر کیا جاتا ہے اور یہ نہیں بتایا جاتا کہ سبھی کچھ اسی سے ملنا ہے ہے اور ہماری منزل مراد بھی یہی ہے

اثنا عشری روحانیات میں مرکزی حیثیت امام وقت کو حاصل ہوتی ہے اور ہمارے زمانے میں جو ہمارے امیجیٹ نبی ہیں یا امام ہیں یا امیجیٹ گاڈ Immediate God ہیں وہ ہمارے امام زمانہ عجلیہیں جن کا نام پاک حجتہ ابن الحسن المہدی صلوات اللہ علیہ

﴿استکمال و ترقی﴾

دوستو اس مقام پہ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ جملہ موجودات عقلیہ حیہ نفسیہ طبعیہ کی طرح انسان کیلئے بھی ایک کمال مقرر ہے کیونکہ جملہ موجودات عقلیہ حیہ نفسیہ طبعیہ کیلئے ایک کمال مقرر ہے اور وہ اپنے کمال کا عشق رکھتے ہیں اور اپنے نقص سے نفرت کرتے ہیں عشق کمال تمام موجودات میں جاری و ساری ہے مگر شوق اشتیاق صرف ان موجودات میں پایا جاتا ہے جو مجردات محض نہیں ہیں عرفاء کے نزدیک جملہ موجودات ذی حیات و ذی شعور ہیں جی ہیں اس لیے ان میں عشق موجود ہے یہ اپنے کمال کے عشق سے عاری و محروم نہیں ہیں

موجودات میں عشق استکمال پایا جاتا ہے جس کی کوتاہی سے وہ مستوجب سزا قرار دیئے جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ موجودات عالم کو اپنے نفس سے نفرت ہے کیونکہ ہر موجود چاہے وہ بسیط ہے یا مرکب زندہ و ذی حیات و ذی شعور ہے اور اپنے نقص سے نفرت رکھتا ہے کیونکہ نقص مائل بہ عدم ہے ماضی کے مفکرین کہتے تھے حرارت کامل نہیں مگر حرارت اقویٰ نور کامل نہیں ہوتا مگر بہ نور اقویٰ ہیولیٰ کامل نہیں ہوتا مگر بہ صورت کامل اور صورت کامل نہیں ہوتی مگر بہ مصور حسن کامل نہیں ہوتا مگر بہ نفس اور نفس کامل نہیں ہوتا مگر بہ عقل اور عقل کامل نہیں ہوتی مگر بہ ذات واجب الوجود یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہر چیز میں استکمال بھی موجود ہے اور اپنے نقص سے نفرت بھی موجود ہے

جب جملہ موجودات عالم میں عشق استکمال ہے تو کیا انسان میں نہیں ہے جب ہر چیز کو نقص سے نفرت ہے تو کیا انسان کو نہیں ہوگی؟ جبکہ عالم مواد میں یہ اشرف و افضل مخلوق ہے حقیقت یہ ہے کہ اس انسان میں ترقی و کمال کی استعداد موالید اربعہ میں سے سب سے زیادہ ہے

اب تو مغرب و مشرق کے فلاسفہ نے یہ تسلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ ترقیات طولانی عالم مواد سے متعلق ہیں مافوق المواد میں ترقی طولیٰ کی استعداد نہیں ہے حالانکہ مغربی مفکرین پہلے تو

عالم مواد سے مافوق کے عالم کو تسلیم نہ کرتے تھے اب مانتے ہیں کہ عالم مجردات بھی ایک عالم ہے اور ان فلاسفہ نے یہ بھی تسلیم کر لیا کہ موجودات مادیہ میں انسان ترقی کا منتہی ہے اول صورت سدیمہ و بشریہ ہے پھر جماد کا درجہ ہے پھر نبات کا پھر حیوان کا اس کے بعد ہے انسان کا درجہ پس انسان انتہائے ترقی مواد ہے اور مسلمان مفکرین تو جنات و ملکوت کے وجود کے بھی قائل ہیں اس لیے وہ یہ بات معلوم کرنا بھی انتہائی ضروری تصور کرتے ہیں کہ آیا ملکوت و جنات و انسان میں سے سب سے زیادہ ترقی کون کر سکتا ہے؟

﴿استعدادِ ترقی﴾

دوستو سبھی مفکرین کا یہ کہنا ہے کہ موالید اربعہ میں سے انسان ہی سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ملکوت عالم امر سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے ان کی ترقی بالفعل ہے بالقوة نہیں کسی نہیں جتنی بھی انہیں ترقی طویل ملتی ہے وہ بوقت خلقت ہی مل جاتی ہے کیونکہ ان کی خلقت آنی و فوری ہے تدریجی نہیں اس لیے انہی کا قول بتاتا ہے کہ ان کے خاص خاص ترقی کے اور علو کے مدارج و مقام ہیں کیونکہ ملکوت مادے سے مجرد ہیں اس لیے ان کی ترقی محدود ہے نوع بشر مادے میں محصور ہے اس لیے اس میں استعدادِ ترقی زیادہ ہے اب کچھ حضرات نے یہاں یہ کہہ دیا ہے کہ انسان میں کیونکہ ترقی کی استعداد زیادہ ہے اس لیے انسان ملکوت سے افضل ہے

اس خوش فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ انسان میں استعدادِ ترقی کا ہونا اور بات ہے ترقی کرنا اور بات ہے اور کمال تک جانا اور بات ہے مثلاً ایک شخص ہمالہ کی چوٹی پہ پیدا ہوا اور وہیں پوری زندگی گزاری دی ایک شخص بھارت کی گھاٹی میں پیدا ہوا اور اس میں بلندیوں پہ چڑھنے کی استعداد اور شوق کا اجتماع ہوا اس نے ہمالیہ پہ چڑھنا شروع کر دیا زمین سے ہزاروں فٹ اونچائی پہ پہنچ گیا مگر چوٹی سے ہزاروں فٹ نیچے رہا تو کیا ہم اس ()

Struggle کوشش واستعداد کو وجہ بنا کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچے والا شخص اوپر چوٹی پہ رہنے والے شخص سے بلندی پر پہنچ چکا ہے؟

انسان کا سفر اور ترقی پستیوں سے شروع ہو کر ملکوتیت کی پستیوں پر ختم ہو جاتی ہے بحیثیت نوع کے ملکوت افضل و اشرف ہیں مگر استعداد ترقی انسان میں ملکوت سے بہت زیادہ ہے کیونکہ ملکوت کو ایک نفس ملکوتی ملا ہے جو بوقت خلقت اپنے نقطہ کمال پہ پیدا ہوا تھا ادھر انسان ہے تو اسے نفس بہیمی و نفس طبعی و نفس عقلانی وغیرہ ملے ہیں اور انسان تمام مخلوقات سے زیادہ قوی و نفوس و حواس کا حامل ہے اور ترقی کا دار و مدار قوی و نفوس و حواس پر ہے اس لیے انسان میں استعداد ترقی زیادہ ہے تو اس بحث سے دو باتیں ثابت ہوئیں کہ انسان میں اپنے کمال و ترقی کا اشتیاق و عشق بھی ہے اور استعداد ترقی بھی رکھتا ہے یعنی

اب ترقی میں مانع کوئی نہیں یعنی ترقی کرنا بھی چاہتا ہے اور کر بھی سکتا ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ پوری نوع انسان ترقی سے محروم کیوں ہے؟ نوے فیصد بشر ترقی سے محروم ہے تو آخر کیوں؟ ترقی کا شوق بھی ہے ترقی کی صلاحیت بھی ہے تو پھر اس محرومی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟

اس کی جو وجہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان ترقی کے راستوں کو پہچاننے میں غلطی کرتا ہے استعداد بھی ہو اور خواہش بھی مگر راستہ معلوم نہ ہو تو کوئی کیا ترقی کر سکتا ہے؟ ایک شخص نے لاہور جانا ہو اور کراچی کی سمت رخ کر کے یہ گمان کر لے کہ میں لاہور جا رہا ہوں لاہور جانے کا شوق بھی ہے استعداد بھی ہے جا بھی رہا ہے مگر سمت غلط ہے اس لیے محروم رہے گا۔ ایک شخص کشتی پہ بیٹھ کر شمال کی سمت جانا چاہتا ہو جب وہ نہر کی پل پہ پہنچے تو کھڑے ہو کر پانی کے بہاؤ پہ نظریں جمادے تو اسے محسوس ہوگا کہ پل شمال کی سمت تیزی سے دوڑ رہی ہے اور

وہ یہ گمان کر لے کہ میں مصروف سفر ہوں انشاء اللہ اس نہر کے مبدے کو میں پالوں گا کیا اس طرح وہ نہر کے مخرج و مبدے کو پاسکے گا؟

اسی طرح انسان خود فریبیوں کا شکار ہوتا ہے ترقی کے راستوں کے انتخاب میں غلطیاں کر کے تنزیلوں کی اتھاہ گھاٹیوں میں گر جاتا ہے حالانکہ انسان کی خواہشات بتا رہی ہیں کہ انسان ترقی چاہتا ہے کیونکہ انسان کی سب سے بڑی خواہش ہے کہ میں جو چاہوں ہو جائے اور اس چاہنے اور ہو جانے کی حسرت لے کر جانے دنیا کیا کیا پاڑ پیل رہی ہے پوری نوع بشر سمار رہی ہے اور اسی خواہش کے پیش نظر بلکہ زیر اثر ہر انسان ہر اس شخصیت سے متاثر ہو جاتا ہے جسے وہ ایسا سمجھتا ہے اور سوچتا ہے کہ شاید اس کے قرب سے میری خواہشات کی تکمیل ہو سکے یعنی جو میں چاہوں گا اگر میں نہ کر سکوں گا تو یہ کروا

دے گا مقصد تو خواہشات کی تکمیل ہے اور اسی خواہش کے رد عمل میں انسان ہر طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکتا آیا ہے کبھی سانپ کے سامنے کبھی دریا پہاڑوں پتھروں وغیرہ کو سوج ہوا طوفانوں وغیرہ کے دیوتاؤں کی بھینٹ خود بھی چڑھتا رہا ہے اور اولاد کو بھی قربان کرتا آیا ہے اور اس خواہش کے احمق حاملین نے تو تعویذ گنڈے کی دکانوں کو خوب رونق بخشی ہوئی ہے اور ولایت کے جھوٹے داعیوں کی زندگی کی بہار ایسے ہی دشمنانِ عقل سے وابستہ رہی ہے

یہ چاہنے اور ہو جانے کی خواہش دراصل اس استعداد و اشتیاق کمال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے کیونکہ فطرت انسان میں داخل ہے کہ وہ بہترین درجے کی ترقی کرے اور ترقی کی کوشش اور بلندی کی طرف لے جانے کا راہ ہی بہت بڑا ارادہ ہے کیونکہ انسان بالطبع بلندی اور ترقی کی طرف مائل ہے اور اس کوشش کا عادی بھی ہے چھوٹا بچہ بڑوں کے جوتے پہن کر بڑوں کی طرح چلنے کی کوشش کرتا ہے صرف اس لیے کہ اس میں ترقی کی خواہش ہے اور انسان ہمیشہ ترقی کی دھن میں رہتا ہے

انسان میں ترقی کے معاملے میں بھی نقل کرنی کی عادت ہوتی ہے اور یہی عادت انسان کو مس گائیڈ Misguide کرتی ہے انسان ماحول پر ایک طائرانہ نظر آتا ہے اور کسی سمت کو ترقی کا راستہ سمجھ کر مائل بہ پرواز ہو جاتا ہے جو لوگ انسانی ترقی کو دولت پر منحصر سمجھتے ہیں وہ راتوں رات امیر بننے کی سوچتے ہیں شب بھر کروڑا رب پتی بننے کی تدابیر پر غور کرتے ہیں جب اس خواہش کی شدت ہوتی ہے تو غلط راستے سامنے آتے ہیں چوری ڈاکے چور بازاری ملاوٹ غصب وغیرہ یہ سب چیزیں انسان کی ناامیدی سے جنم لیتی ہیں یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص نیا راستہ تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ سبھی لوگ ترقی کے پرانے راستوں کو اپناتے ہیں ترقی کے نئے راستوں کو اپنانا ”رِسک“ Risk سمجھتے

ہیں اور اکثر نقل سے کام چلاتے ہیں شاذ و نادر ہی کوئی ایسا آدمی مسیر آئے جس نے ترقی کے کسی نئے راستے کو ایجاد کیا ہو حالانکہ یہ جذبہ ترقی جو انسان کو عطا ہوا تھا اس کی وجوہات تو کچھ اور تھیں مگر انسان نے اسے صرف مال و جاہ و علم و تندرستی و خوشحالی و عزت و احترام و اطمینانِ قلب تک محدود کر دیا ہے اور انہی چیزوں کو ترقی کی انتہا سمجھتا ہے اور اس ترقی کی دھن اس طرح اذہان پر سوار ہو جاتی ہے اور ہمارے طبائع کی گہرائیوں میں اس طرح جاگزیں وہ جاتی ہے کہ ہم خواب و خیال جنون و ہوش میں ہمہ وقت ترقی ترقی ترقی کا راگ الاپتے رہتے ہیں

انسان کے ساتھ چند کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اس لیے یہ صعوبات سے گھبراتا ہے کدو کاوش ہو یا جدوجہد انسان ان چیزوں سے جی چراتا ہے گھبراتا ہے اور علم و جاہ و جلال و مال و دولت وغیرہ کیلئے تو بہت سادقت درکار ہوتا ہے یہ چیزیں تو بہت سی محنت کے بعد حاصل ہو سکتی ہیں روز و شب کی محنت، لگن، شب بیداریاں، بھوک، پیاس، ضبط و صبر وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے تب کہیں جا کر یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں یعنی کافی دوڑ دھوپ کے بعد انسان کو معمولی سی ترقی ملتی ہے ادھر انسان ہے تو وہ ان گورکھ دھندوں میں الجھنے سے اکثر کتراتا ہے

اب صورت حال یہ ہے کہ ایک طرف انسان میں ترقی کی فطری خواہش موجود ہے دوسری طرف اس کا یہ حال ہے کہ یہ محنت اور مشقت سے جان چراتا ہے ایک طرف فطری خواہش چین سے نہیں بیٹھنے دیتی دوسری طرف یہ مشقت کو عذاب سمجھتا ہے اب اس صورت میں انسان ترقی کی فطری خواہش کو تھکیاں دے کر سلانے کی تدابیر کرتا ہے اس ترقی کی خواہش کی تسکین کیلئے کچھ راستے تلاش کرتا ہے جیسے دیگر خواہشات اپنی تسکین چاہتی ہیں اسی طرح ترقی کی خواہش بھی تسکین چاہتی ہے تو اکثر حضرات کم خرچ اور بالانشینی کے راستے تلاش کرتے ہیں اور وہ حقیقی ترقی کی بجائے تصور کی دنیا کو آباد کر لیتے ہیں لذت آفرین خیالات کا سہارا لیتے ہیں اور انسان کو نفس امارہ انہی خیالات کے تابع کر دیتا ہے اور یہ خیالات اتنے دلفریب و دلکش و دل آفریں مناظر پیش کرتے ہیں کہ

جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن

والی بات صادق آتی ہے تصور میں انسان کبھی خود کو بڑا تاجر تصور کر کے کروڑ پتی بن بیٹھتا ہے کبھی وزیر کبھی بادشاہ کبھی بہت بڑا عالم دین قلندر وغیرہ خود کو فرض کر کے خیال ہی خیال میں اپنی ترقی و ارتقاء کی فطری خواہش کی تسکین کر لیتا ہے کبھی خیال ہی خیال میں ایک بڑی رقم کے حصول کا سوچتا ہے پھر اس سے زمین جائیداد رقبہ کوٹھی کارٹی وی بمعہ بیوی کے تصورات کی رنگینوں پہ ہزار جان سے فدا ہو کر اس دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ اس کا نکلنا محال ہو جاتا ہے اور یہی خیالات اور جذبات نفس انسان میں موجود جذبہ ترقی کو سیراب کر دیتے ہیں اور انسان حقیقی ترقی سے محروم ہو جاتا ہے

ایک معمولی جوئے باز یا چور یا ڈاکو یا عام کاشنکار یا سپاہی یا ٹیچر وغیرہ کہ جن کی معمولی آمدنی ہوتی ہے وہ اپنی اپنی جگہ یہی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک گراں قدر رقم منافع میں کمائی ہے جو اسے اس محکمے کا رئیس بنا دیتی ہے جس کا وہ حقیقی طور پر خواہش مند تھا یا وہ خواہشات کہ جن پر وہ عمل نہیں کر سکتا تھا بس انہیں اپنے جذبہ ترقی کی تسکین کیلئے خیالات

و تصورات میں پورا کرتا رہتا ہے ان دل خوش کن تصورات میں ایک جذبہ ایک خواہش ایک وسیع جولان گاہ اور ترقی نظر آتی ہے

بعض اوقات ان تصورات کی فراوانی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے وہ مفلسی کے باوجود شاہانہ لب و لہجے میں گفتگو کرتا ہے اوامرو نواہی میں ڈکٹیٹر شپ کا مظاہرہ کرتا ہے تاہم یہ مرض شدت اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان زندگی سے راہ فرار کی سوچتا ہے اور خودکشی پہ نوبت آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ انسان ترقی سے محروم رہتا ہے اور شیخ چلی کے منصوبوں میں عمر عزیز کو گنوا دیتا ہے

اگر انسان ترقی کے معنی میں غلطی نہ کرتا اور ترقی کے نام پر چوٹ نہ کھاتا تو نوعِ بشر آج اپنے کمال و انتہا کو چھو رہی ہوتی انسان تصوراتی ”انجائے منٹ“ enjoyment کے بجائے عملی ترقی کی راہیں سوچتا تو آج اوج ثریا کو قدموں میں لاکھڑا کرتا

اس بحث کا نتیجہ پیش کر کے اگلی منزل کی طرف قدم بڑھاتا ہوں یہاں تک یہ ثابت کر چکا ہوں کہ انسان میں اشتیاق و عشق کمال و ترقی بھی ہے اور استعداد و صلاحیت بھی مگر ترقی کے مفہوم کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ترقی سے محروم رہتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان اپنے کمال و عروج کیلئے ترقی کے مفاہیم کو کیوں غلط سمجھتا ہے ان غلطیوں کے محرکات کیا ہیں اور اصل ترقی کیا ہے؟ کیونکہ جب غلطیوں کے محرکات سمجھ آ جائیں گے تو انسان پر کچھ راز ہائے بشریت منکشف ہوں گے اور انسان ترقی کی راہیں از سر نو متعین کرے گا

﴿حقیقی ترقی﴾

اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ انسان کی حقیقی ترقی کیا ہے؟

اس کا اصل جواب تو وہ ہے جو میں مقصد حیات کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں بات یہ ہے کہ انسان تین ارکان کے مجموعے کا نام ہے یعنی جسم نفس اور روح جب ان ارکان کا درجاتی

تقابل کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جسم سے نفس افضل ہے اور نفس سے روح افضل ہے اسی طرح جسمانی ترقی سے نفسانی ترقی افضل ہوگی اور اسی طرح نفسانی ترقی سے روحانی ترقی افضل ہوگی اس طرح منطقی نتیجہ یہی نکلے گا کہ اصل ترقی روحانی ترقی ہے کیونکہ جو چیز زیادہ بلندی پر ہوتی ہے اسے پانے میں اتنی ہی زیادہ محنت درکار ہوتی ہے اس لیے روحانی ترقی کیلئے محنت اور مشقت بہت زیادہ درکار ہوتی ہے اور انسان محنت سے جی چراتا ہے اور انسان کی جسمانی اور روحانی ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے کیونکہ نفس چاہتا ہے کہ اس انسان مرکب پر اس کی حکمرانی پر کوئی ڈاکہ نہ ڈالے مگر اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ جل جلالہ نے انبیاء علیہم السلام کو صرف اس لیے بھیجا ہے کہ انسان روحانی ترقی کرے اور انسان اس درجے پر پہنچ سکے کہ اس کا نفس اتنا ریفائن (Refine) ہو کہ وہ مادی جسم کے ساتھ ملاء العلیٰ کا مشاہدہ کر سکے مگر یہ بات نفس کو ناگوار ہوتی ہے

اگر انسان واقعی حقیقی ترقی چاہتا ہے تو اسے اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑے گا مگر کسی دشمن سے لڑنے سے قبل ہر شخص اس کے داؤ پیچ جاننا ضروری سمجھتا ہے اس لیے ہمیں بھی اس کی فطرت کو سمجھنا پڑے گا

﴿فطرتِ نفس﴾

دوستو حدیثِ صحیح میں آیا ہے

من عرف نفسه فقد عرف الله

کہ جس نے عرفانِ نفس حاصل کر لیا اس نے عرفانِ رب حاصل کر لیا
یہ ایک کلیہ ہے کہ تعرف الاشیاء باضدادھا یعنی ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے
عرفاء فرماتے ہیں کہ احکاماتِ نفس احکامِ الہی کے بالکل برعکس اور مخالف ہوتے ہیں اب
اگر احکامِ الہی کو پہچانا ہو تو نفس کے احکام کو پہچانا لازم ہوگا یعنی جس نے احکامِ نفس کو
پہچان لیا گویا اس نے احکامِ الہی کو بھی پہچان لیا

اس حقیقت سے کوئی دانشور انکار نہیں کر سکتا کہ نفس متعلقاتِ جسمانی سے ماورئ ہے مثلاً
بھوک پیاس نیند وغیرہ اس پر طاری نہیں ہوتے انسان کا جسم سو جاتا ہے مگر نفس ہمیشہ بیدار
رہتا ہے اور دن رات حس مشترک پر پہرہ دیتا رہتا ہے یعنی خود بھی جاگتا ہے اور حس مشترک
کو بھی نہیں سونے دیتا آپ سوئے ہوئے کسی آدمی کے کان پر ایک تنکا چھو کر دیکھیں جسم سو
رہا ہوگا شعور محو خواب ہوگا مگر ہاتھ فوراً کان پر آ جائے گا اب غور کریں جسم تو سو رہا ہے شعور
محو خواب ہے دماغ خراٹے لے رہا ہے یہ کون جاگ رہا ہے جو اعضائے بدن کو مکمل تصرف
میں رکھے ہوئے ہے حالانکہ انسان جب بیدار ہوتا ہے تو اسے اس واقعہ کا قطعی علم نہیں ہوتا
نفسیات پہ کتب لکھنے والے شعور اور لاشعور پہ بحث کرتے ہیں مگر اس ہیڈ آف ڈیپارٹمنٹ
Head of Department یعنی مسٹر نفس کو Ignore نظر انداز کر دیتے ہیں
حالانکہ شعور اور لاشعور خود اسی اعلیٰ حضرت کے ماتحت ہیں کوئی اس کا گودام ہے کوئی اس کا
ڈرائینگ روم ہے کوئی اس کا پائین باغ ہے اصل تو یہی نفس ہے جو انسان سے لاشعوری طور
پر اپنے احکام کی تکمیل کرواتا رہتا ہے

یہ صرف سوئے ہوئے انسان ہی سے لاشعوری افعال کا ارتکاب نہیں کرواتا بلکہ جیتے جاگتے
انسان سے بھی یہ لاشعوری حرکات کرواتا رہتا ہے جیسے ہپناٹائز Hypnotise کے کوئی

عامل معمول سے کام کرواتا ہے یہ بھی اسی طرح انسان سے لاشعوری افعال صادر کرواتا رہتا ہے

اسی لیے تو امیر کائنات فخر موجودات علیہ السلام والصلوات کا ارشاد ہے

الناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا

لوگ سوئے ہوئے ہیں موت کے وقت آنکھ کھلے گی موت کے بعد پتہ چلے گا کہ نفس نے لاشعوری طور پر ہم سے کیا کیا کروایا تھا نفس کی آوارہ خواہشات کے پیچھے کس طرح بھاگتے رہتے تھے بہر حال اتنا تو ماننا پڑے گا حضرت نفس کے احکام و امر الہی کے بالکل برعکس ہیں میں نفسیات کے موضوع کو عمداً ترک کرتا جا رہا ہوں تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں اس سے اگلی منزل ہے خواہش نفس

﴿خواہش نفس﴾

پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان خواہشات ختم کر ہی نہیں سکتا کیونکہ خواہشات کا کلیتاً خاتمہ محال ہے جب انسان کسی خواہش کو ختم کرتا ہے تو اس کا لازمی یہی نتیجہ نکلے گا کہ دوسری خواہش پیدا ہو جائے گی یعنی ایک خواہش کا اختتام دوسری خواہش کو جنم دیتا ہے

انسان کے فرائض روحانی میں یہ بات داخل نہیں کہ خواہشات کو ختم کرے بلکہ ادنیٰ خواہش کو ختم کر کے اعلیٰ خواہش کو پیدا کرنا ہی انسان کا فریضہ ہے کیونکہ خواہش کا تعلق نفس سے ہے اور خواہشات نفس کو استقرار نہیں پھر خواہشات کو ایک جم غفیر ہر خواہش کے پیچھے قطار میں لگا ہوا ہے کہ ایک کی تکمیل ہو تو دوسری خواہش کا نمبر آئے

بعض خواہشات مقدم و مؤخر بھی ہوتے رہتے ہیں بلکہ نفس انسانی خواہشات کو ہمیشہ متغیر کرتا رہا ہے پھر اس کی فطرت میں ہے کہ جب تک حواسِ خمسہ وغیرہ خواہشات کے اسیر زلف گرہ گیر رہتے ہیں یہ نفس حواس و اعضاء کو ہمیشہ انتظار کا شکار بنائے رکھتا ہے

یہ بھی ہے کہ نفس کو پابندی میں اپنی موت نظر آتی ہے قید و بند کے صعوبات سے یہ انتہائی متنفر ہے نفس کیلئے سب سے بڑی اذیت ”پابندی اور ارتکاز“ ہے یہ نفس ایک آوارہ بچے کی طرح مادرِ زاد آزادی چاہتا ہے ایک ڈکٹیٹر کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اور اپنی آزادی سلب ہونے میں یہ اپنی موت سمجھتا ہے

دوستو اب میں نفس کو ایک اور زاویے سے متعارف کرواتا ہوں یعنی فطرتِ نفس کے زاویے سے روشنی ڈال رہا ہوں

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نفس ”ارتکاز“ کو زہرِ قاتل سمجھتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ زبان کچھ کہتی رہے دماغ کچھ اور سوچے کان اس کے علاوہ سنے آنکھ دوسری چیز دیکھے مثلاً ایک شخص مصروفِ نماز ہے زبان الحمد پر ٹھہر رہی ہے اور دماغ انارکلی میں مٹر گشت کر رہا ہے کان باہر بجنے والے ریکارڈ سن رہے ہیں اور آنکھ بے قرار ہے کبھی سجدہ گاہ کو دیکھتی ہے کبھی بند ہو جاتی ہے کبھی سامنے والی دیوار پر دوڑتی ہے جسم ہے تو قیام و وقعود کی ایکسر سائز کر رہا ہے اور شعور کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب نفس اختتامِ نماز کا اعلان کرتا ہے اور پھر مسجد سے بھاگنے کا حکم دیتا ہے

اب اس نفس صاحب کی شرارت دیکھیں کہ اس نے کس طرح ایک پنتھ سے دس کاج وابستہ کر لیے ہیں ایک تیر سے کس طرح بیس شکار کر رہا ہے؟

ارتکاز

نفس کو زیر کرنے کا واحد عمل ارتکاز ہے کیونکہ یکسوئی اور ارتکاز ایک طرح کی پابندی ہے اور پابندی نفس کی موت ہے اب اگر کوئی صاحبِ دل حوصلہ پیدا کرے کہ اس سے جزوی آزادی سلب کر لے تو پھر یہ رشوت دیتا ہے اور آزادی کو سلب نہیں ہونے دیتا یعنی کوئی شخص کسی عضو بدن میں ارتکاز پیدا کرنے کے درپے ہو جاتا ہے تو یہ اس عضو بدن سمیت متعلقہ قوت اسے رشوت میں دے کر آزادی بچاتا ہے

مثلاً کوئی شخص ایک طویل عرصے تک آنکھ کو آوارہ گردی سے بچا کر ایک نقطے پر مرکوز کر دیتا ہے یا شمع بنی کرتا ہے تو نفس اپنی مقبوضہ قوت ”تنویمِ نظر“ دے کر اپنی آزادی بچا لیتا ہے اور انسان ہپناٹزم Hypnotism کے کارناموں میں الجھ کر رہ جاتا ہے کیونکہ آنکھ کو ایک نقطے پر مرکوز رکھنے سے نفس کو بڑی ازیت ہوتی تھی اس لیے اس نے قوت چشم اسدے دے کر خرید لیا اور مجبوراً اسے انسان کے ساتھ سمجھوتہ کرنا پڑا اور یہ قوت دینے کے باوجود کوشش کرتا ہے کہ یہ قوت انسان کے پاس بھی رہے اور تصرف میرا رہے ایسے ہزار ہا واقعات دکھائے جاسکتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس نے قوتِ نظر دی پھر تنویمِ نظر سے معجزات دکھا کر ادعائے نبوت تک لایا۔

جیسا کہ نخشب نامی ایک شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ خورشید بنی کیا کرتا تھا اور ایک پلک جھپکائے بغیر صبح سے شام تک سورج کو دیکھتا رہتا تھا آخر میں اندھا ہو گیا مگر اس نے خورشید بنی کو ترک نہیں کیا پھر اسے دوبارہ نظر مل گئی مگر اتنی طاقت و نظر ملی کہ جس آدمی کی آنکھ میں آنکھ ڈال دیتا تھا تو پھر مقابل کی آنکھیں پگھل کر باہر آ جاتی تھیں اس طرح اس نے محیر العقول مظاہرے کیے اور آخر میں نبی بن بیٹھا اور اس طرح نفس نے اسے جہنم کا

ایندھن بنادیا

اس بات سے یہ سبق ملتا ہے کہ کسی کے محیر العقول کارنامے دیکھ کر اسے ولی اللہ یا نبی نہیں مان لینا چاہیے یہ تو اس کی اپنی قوتیں ہیں جو کارنامے دکھا رہی ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ یہ کام سارے لوگ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں نے اپنی تنویم نظر نفس کو بہہ کر رکھی ہے جب کوئی انسان کسی قوت کو واپس لیتا ہے تو یہ قوت بھی آ جاتی ہے

جب میں یہ کتاب لکھ رہا تھا تو ان دنوں اخبار میں ایک خبر لگی تھی دروغ برگردن اخبار خبر اس طرح تھی کہ ایک یہودی نے ٹی وی پر اپنے پیناٹزم کا مظاہرہ کیا اور تنویم نظر سے سپونز Spoones (چمچے) ٹیڑھے کر کے دکھائے ویسے تو یہ عام کھیل ہے مگر اس میں انفرادیت یہ تھی کہ جب اس نے چمچے ٹیڑھے کرنے کا مظاہرہ کیا تو اس نے ناظرین سے کہا کہ ٹی وی کی سامنے بھی اگر کوئی چمچ پڑا ہوگا تو وہ بھی ٹیڑھا ہو جائے گا اس طرح پورے ملک میں جہاں بھی یہ مظاہرہ دیکھا گیا اور ٹی وی کے سامنے چمچے رکھے گئے تو انہیں وہاں ٹیڑھا پایا گیا

الغرض اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پیناٹزم کو کھیل تماشے سے آگے سر جیکل میدان تک وسعت دی گئی ہے اور کراچی میں ایک شخص نے بینک سے چیک کیش رکوانے والے کو ہپناٹائز Hypnotise کر کے لوٹ لیا انہی وجوہات کی بنا پر آج برطانیہ میں مسمرائزم Mismyrisim پر قانونی طور پر پابندی عائد ہے یہ سب امور بتا رہے ہیں کہ ارتکازِ نظر سے انسان کو ایک بہت بڑی قوت مل جاتی ہے کیونکہ نفس کی موت ارتکاز ہے اور نفس سے مقبوضہ قوتوں کو واپس لینے کا واحد ذریعہ بھی ارتکاز ہے یعنی ارتکاز جس عضو سے بھی متعلق ہوگا اس کی قوت واپس مل جائے گی

اس علم کا ماخذ کیا ہے اس پہ بعد میں روشنی ڈالی جائے گی
جملہ روحانی علوم کی بنیاد اس ارتکاز کے کلیے پر استوار ہے قدیم عامل اور ماہرین روحانیت

اس بات کو بہت پہلے سمجھ گئے تھے کہ نفس کو تسخیر کرنے کا واحد ذریعہ ارتکاز ہے اور باقی جو مشقتیں ہیں اس ارتکاز کے حصول کیلئے ہیں اب دیکھیں ہمارا اسلامی علم العمليات بھی اسی کلیے پر بنا ہے

﴿علم العمليات﴾ اصل قوت ارتکاز کی ہے یعنی یکسوئی جسے کن سن ٹریشن Concentration بھی کہتے ہیں یہی چیز ہی قوت و طاقت کا سرچشمہ ہے اب جس کا جی چاہے وہ جس چیز پر ارتکاز کرے یعنی چاہے تو آیات پر ارتکاز کرے چاہے تو لغو و بے ہودہ فقروں پر کر لے ہر صورت ارتکاز سے قوت ضرور مل جائے گی

یہی وجہ ہے کہ ہم بنگال کے جادو مصر کے جادو افریقہ روم ہندوستان کے جادو گروں کے قائل ہیں اور ساتھ ہی قرآن مقدس نے بھی جادو کے اثرات کی نفی نہیں فرمائی ویسے تو جادو کی کئی اقسام ہیں مگر سب کے حصول کا ذریعہ یہ ارتکاز ہے ہم جادو کے اثرات کی شرعی توجیہ اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم اسے ارتکاز سے وابستہ کر کے نفس کا ایک

قوی تر فعل قرار دیں ورنہ کلام پاک اور جادو میں فرق باقی نہ رہے گا اور کہانت اور جادو کو انبیاء علیہ السلام کے معجزات سے ممیز نہیں کیا جاسکے گا کیونکہ افعال خوارق میں یکسانیت کا پہلو اتنا غالب ہے کہ عوام نے بھی خود انبیاء علیہ السلام کو جادو گر سمجھا اس سے ماننا پڑے گا کہ اصل قوت ارتکاز کی ہے۔ ایک لطیفہ عرض کرتا چلوں کہ ایک دیہاتی صاحب ہمارے ایک مہربان کے پاس تشریف لائے جن کا نام تھا حسین بخش گوڈل ان سے دیہاتی نے کہا حضور آپ صاحب علم و فن لوگ ہیں مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری شادی ہو جائے میری شادی میں بڑی رکاوٹیں ہیں لاکھ کوشش کے باوجود ذرا بھرا امید نہیں تو انہوں نے مذاق کیا اور کہا کہ تم چالیس دن ایک عمل کرو یعنی رات کو اپنی چھت پر چڑھ جاؤ اور ایک ورد بتاتا ہوں تین ہزار مرتبہ اس ورد کو پڑھو ورنہ یہ ہے ”یارب مجھے لٹو وے کو دم والا بنادے“ انشاء اللہ تمہاری شادی ہو جائے گی اس دیہاتی نے عمل شروع کر دیا نتیجہ یہ نکلا کہ چالیس دن بھی پورے نہیں

ہوئے تھے اس کی شادی طے ہوگئی اور اکتالیسویں دن اس کی شادی ہوگئی اب آپ فیصلہ کریں کہ اس مندرجہ فقرے میں کون سا جادو بھرا ہوا تھا کہ اس کی شادی ہوگئی؟

یوں سمجھ لیں کہ اگر کسی نے زبان کو آوارہ لغویات سے روک دیا اور مخصوص لفظ یا عبارت پر مرکز کر دیا تو نفس زبان کو قوت عطا کر دیتا ہے اس ارتکازِ لسان کو علمِ العملیات کہتے ہیں

سچ تو یہ ہے کہ ارتکازِ لسان ہی قوت کا سرچشمہ ہے یہی وجہ ہے کہ علمِ العملیات کے ماہرین حروفِ تہجی کی زکوٰۃ نکالنے کی سفارش کرتے ہیں کہ مبتدی کیلئے ضروری ہے کہ سو الاکھ مرتبہ الف الف بائے بائے جیم جیم پڑھے اس سے زبان میں اثر پیدا ہو جائے گا اور ماہرین علمِ العملیات نے تو پورے کلامِ پاک کو جادو ٹونے کی کتاب بنا دیا ہے کہ فلاں آیت ”حب“ کیلئے ہے فلاں ”بغض“ کے لیے ہے فلاں آیت تسخیر کے لیے ہے فلاں آیت فلاں مرض کیلئے وغیرہ لیکن اصل بات ارتکاز ہے ہاں یہ بات ہے کہ اگر ارتکازِ لسان کلامِ مقدس کے آیات پر کر لیا جائے تو عبادت کی عبادت بھی ہے اور ارتکاز کا ارتکاز بھی ہے کیونکہ کلامِ پاک کی تلاوت بھی عبادت ہے

اگر کسی منتر وغیرہ پر ارتکاز کر لیا جائے تو نفع بخش وہ بھی ہے یعنی قوت کا حصول اس سے بھی ممکن ہے مگر ہے گناہ کیونکہ لغویات پر ارتکاز ہو رہا ہے مگر ارتکاز کی قوت سے انکار ممکن نہیں ہے اس طرح ارتکاز کا ایک اور شعبہ ہے جو ہاتھ سے متعلق ہے اس کا نام ہے علمِ التعوذات

﴿علمِ التعوذات﴾

کچھ لوگ آیات یا آیات کے اعداد پر ارتکاز کر لیتے ہیں اور وہ علمِ التعوذات کے ماہر بن جاتے ہیں ہندو دھرم کے تعویذات کو جنتر کہتے ہیں یعنی ہاتھ سے لکھے جانے والے اثر انگیز نقوش کو جنتر کہتے ہیں اور زبان سے پڑھے جانے والے اثر انگیز فقرات کو منتر کہتے ہیں اور ٹونے ٹونے کو منتر کہتے ہیں یعنی

ہندو عملیات جنتر منتر نتر پر مبنی ہے اور پاکستان میں جنتریوں کا وجود بتا رہا ہے کہ ہندو اثرات اب بھی موجود ہیں اس پہ بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے مگر طوالت کے پیش نظر ترک کر رہا ہوں

بلور بنی CRYSTALLO MANEY

یہ ایک علیحدہ علم ہے جس میں بلور کا ایک گولہ لے کر اس پر ارتکا ز کیا جاتا ہے اور اس میں مستقبل دیکھا جاتا ہے

پتی بنی TASSO GRAFHRY

یہ علم ایسا ہے کہ چائے کی پیالی میں جو چائے کی پتی رہ جاتی ہے اس پر ارتکا ز کر کے مستقبل کے حالات بتائے جاتے ہیں اسی طرح مسٹر ناسروڈ اس ایک پیالے میں کئی محلول ڈال کر اس پر ارتکا ز کیا کرتا تھا اور اسے اس میں مستقبل نظر آتا تھا اور اس کی ایک ہزار پیشگوئیاں آج پوری دنیا میں مشہور ہیں

پراسرار علوم ❁

ریاضت نفس سے ہر ناممکن ممکن بن جاتا ہے کیونکہ جب نفس مسخر ہو جاتا ہے تو ہر چیز امکان میں آ جاتی ہے تسخیر نفس سے وہ قوتیں جو نفس نے چھپا رکھی ہوتی ہیں وہ واپس مل جاتی ہیں اور یہی پر اسرار علوم کہلاتے ہیں

کیونکہ انسان خالق کی وہ تخلیق ہے کہ جسے خود خالق بہ کلام خوشی ”فی احسن تقویم“ کہتا ہے کہ یہ وہ عظیم مخلوق ہے کہ اس کا قوام ہی بہترین ہے اور اسی انسان پر فخر یہ کہتا ہے وہ ”احسن الخلقین“ ہے کیونکہ احسن تقویم کا خالق بھی احسن الخلقین ہونا چاہیے

اللہ نے اس انسان کو اپنے حسن تخلیق کا شاہکار بنا کر بھیجا ہے اور اس ظاہری انسان کے پردے میں سینکڑوں باطنی قوتوں کا خزانہ بھر دیا ہے اور

اس عظیم خزانے پر انسان نے خود ایک سیاہ ناگ بٹھا رکھا ہے جس کا نام ہے نفس اور اسی نے سبھی قوتیں دبا رکھی ہیں اور خود انسان کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا کہ اس کے اندر کتنے دفائن موجود ہیں نفس کی پہلی اور آخری خواہش ہوتی ہے کہ ان قوتوں پر مکمل قبضہ اسی کا ہو اور ان قوتوں کے استعمال کی اسے کھلی آزادی حاصل رہے

انسان جیسے جیسے ارتکاز سے اسے پریشان کرتا ہے یہ موت کے خوف سے قوتیں واپس لوٹانا شروع کر دیتا ہے

ارتکازِ چشم سے ”تنویمِ نظر“ واپس کرتا ہے ارتکازِ دید سے پید بیضا لوٹا دیتا ہے ارتکازِ لسان سے کھویا ہو ادم عیسیٰ مل جاتا ہے اصل منزل بشر ہے ان قوتوں کی آزادی یعنی انسان اپنی مخفی قوتوں کو نفس کے چنگل سے آزاد کروائے

﴿ٹیلی پیٹھی﴾

اسے خیال خوانی بھی کہا جاتا ہے اس کے حصول سے انسان دوسروں کے دماغ میں اتر سکتا ہے یعنی دوسرے کے دماغ کی زمین میں اپنے خیالات کا شت کر سکتا ہے سینکڑوں ہزاروں میل دور تک اپنے پیغامات دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اس علم پر مارکیٹ میں بیسیوں کتب Available ہیں جن سے استفادہ ہو سکتا ہی یہ قوت بھی ارتکاز کی وجہ سے انسان اپنے نفس سے حاصل کرتا ہے یعنی اس کی مشقیں بہت مشکل ہیں مگر اثرات بہت بہتر ہیں اس میں شمع بینی کی جاتی ہے جس دم تو ایک مشہور و معروف علم کا سرچشمہ ہے یعنی یوگا کی جملہ ورزشیں اس ٹیلی پیٹھی میں معاون ہیں اس لیے یوگا کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر جس دم کو تصوف سے نکال دیا جائے تو پھر تصوف میں اثر پذیری رکھنے والا کچھ نہیں بچتا یعنی پھر تصوف بیکار ہے اگرچہ یہ دعویٰ باطل ہے کیونکہ یہ چیزیں بنیادی طور پر تصوف کی ہیں اس لیے ان کا اس پر دعویٰ باطل ہے مگر اس بات سے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ارتکاز

اعضاء و حواس سے قوتیں حاصل کی جاسکتی ہیں اور ارتکاز ہی انسان کو بظاہر ولی بنا دیتا ہے
قارئین آپ نے علیحدہ علیحدہ اعضاء و حواس کے ارتکاز سے حاصل ہونے والی قوتوں کا
اندازہ لگا لیا ہے اب خود سوچیں جن لوگوں نے مکمل اعضاء و حواس پر ارتکاز کر لیا ہو ان کی
قوت کیا ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر انسان ارتکاز کلی حاصل کر لے نفس کی مغصوبہ قوتیں اس
سے مکمل طور پر چھین لے تو پھر وہ کائنات پر متصرف ہو سکتا ہے

یہ یاد رہے کہ عرفانیات کے سفر میں نفس کو قید کر لینا پہلی منزل ہے تسخیر نفس انسان کو ولی بنا
دیتی ہے صوفیائے کرام کے اوراد و اذکار و اشغال وغیرہ کو قریب سے دیکھیں تو آپ کو
یہی فلسفہ نظر آئے گا کہ جو اعمال وہ کرتے ہیں جو اشغال انہوں نے وضع کیے ہیں وہ نفس کی
بلند فسیلوں پہ کمندیں ڈالنے والے ہیں اس اجیت قوت کو زیر نگین لانے کے بہترین ذرائع
ہیں کیونکہ ریاضت نفس ایک اہم ترین سنگ میل ہے جس سے منزل کا تعین آسان ہو جاتا
ہے کیونکہ نفس ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے

جب نفس کے ہاتھ سے قوتوں کے خزانے نکل جاتے ہیں تو یہ مسخر ہو جاتا ہے اس کی تسخیر
منزل کی طرف پہلا قدم ہے ہاں اس کی تسخیر کے بھی کچھ مرحلے ہیں اس نفس کی تسخیر تک بھی
چند سنگ میل ہیں جن سے اس کی تسخیر کو پہچانا جاسکتا ہے

سب سے پہلی سیڑھی تو ہے اس کی خواہش کو سمجھنا اس کی خواہشات کی پہچان اور اس کی تسخیر کا
عزم قوی اس کے بعد ہی ”تزکیہ نفس“ تزکیہ نفس کے بعد ہے ”مجاہدہ نفس“ پھر ہے ”تسخیر
نفس اور آخری منزل ہے ”قتل نفس“ اس کے بعد ہے منزل مقصود لیکن یہ بات نہیں بھولنا
چاہیے کہ تسخیر نفس کی منزل اتنی اونچی نہیں کہ اولیاء اللہ کے علاوہ کوئی نہ جاسکے بلکہ اس منزل
تک ہر شخص بلا امتیاز مذہب و ملت پہنچ سکتا ہے

تسخیر نفس ﴿﴾

تسخیر نفس کی منزل وہ منزل ہے کہ جہاں تک بلا امتیاز مذہب و ملت ہر شخص جاسکتا ہے کیونکہ نفس کو تسخیر کرنا صرف اسلام ہی میں مفید نہیں بلکہ ہندو بدھ مت عیسائی یہودی حتیٰ کہ لاندہب بھی اس سے استفادہ کر سکتا ہے اور ماورائی قوتوں کو حاصل کر سکتا ہے تاریخ کے اوراق میں ہزاروں واقعات پھیلے ہوئے ہیں کہ غیر مذاہب کے لوگوں نے تسخیر نفس سے وہ قوتیں حاصل کیں کہ اہل اسلام بھی رتجھ گئے مثلاً دورِ آئمہ علیہم السلام ہی کو دیکھ لیں بنی عباس کے حکمرانوں کو بار بار ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا رہا ایک مرتبہ ایک شخص نے دربار میں آ کر اپنے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ کیا ہزاروں لوگوں نے امتحان لیے

درست پایا کہ واقعی وہ غیب کی خبریں دیتا تھا اور ہر خبر عین واقعے کے مطابق تھی وہ شخص ہندو تھا اسی کے زیر اثر اہل اسلام میں سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہندو دھرم کو اپنانے لگے نام نہاد خلیفہ وقت کا دماغ چکرا گیا آخر باب مدینۃ العلم پہ دستک دینا پڑی کہ اے وارث و مالک تطہیر آپ کے اجدادِ طاہرہ کا دین ہے اور اب رسوائی کا سامنا ہے

محافظان اسلام کے ساتویں تاجدار علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حضور جب یہ عریضہ پیش ہوا تو بنفس نفیس وہاں تشریف لے گئے اور اس ہندو کو سامنے بٹھا کر فرمایا میں ہاتھ دراز کر رہا ہوں جب ہاتھ واپس آئے تو بتانا کہ اس میں کیا ہے اس نے قبول کیا آپ نے دست مبارک دراز فرمایا مٹھی بند ہوئی وہ بند مٹھی اس کے سامنے لا کر فرمایا بتاؤ اس میں کیا ہے؟

اس نے عرض کی آقا یہاں سے سینکڑوں میل دور ایک پہاڑ ہے اس کی ایک کھوہ میں ایک چھوٹے سے پرندے نے دو انڈے دیئے ہیں ان میں سے ایک آپ کے دست مبارک میں ہے شہنشاہ کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہاتھ کھولا تو واقعی ایک چھوٹا سا انڈہ تھا تو ثابت ہوا کہ اس کا علم درست

تھا امام کائنات علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اچھا تم یہ انڈہ لو اور وہیں واپس رکھ دو جہاں سے ہم نے اٹھایا ہے یہ سن کر اس نے سر جھکا کر اقرارِ عجز کیا کہ یہ کام میرے بس کا نہیں ہے تو فرمایا کہ دیکھو جہاں تک تمہارا علم کام کر سکتا ہے وہاں تک ہمارا ہاتھ جاسکتا ہے وہ فوراً قدموں میں گر گیا اور کلمہ بھی پڑھ لیا اس کے بعد سرکار نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہیں یہ بات یہ قوت کہاں سے ملی ہے کیسے حاصل ہوئی ہے تو اس نے عرض کیا آقا یہ قوت مجھے تسخیرِ نفس سے حاصل ہوئی ہے نفس کی مخالفت نے مجھے یہ علم دیا ہے

اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ تسخیرِ نفس سے کفار اور بت پرستوں کو بھی مافوق الفطرت قوتیں حاصل ہو سکتی ہیں ایسے ہزاروں واقعات ہیں صرف ایک دو واقعات اپنی دلیل کے لیے پیش کرتا ہوں

سید مہدی بحر العلوم قزوینی جو اپنے وقت میں مرجع الناس تھے ان کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے دور میں بادشاہ وقت کے سامنے ایک عیسائی نے علمِ عیب کا دعویٰ کیا جو بار بار امتحان پر بھی صحیح ثابت ہوا نتیجتاً کافی لوگوں نے اس کا مذہب قبول کر لیا تا اینکہ سید مہدی بحر العلوم کو بلایا گیا آپ جب پہنچے تو اپنی ہی جیب میں ہاتھ ڈالا اور پوچھا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے انہوں نے بار بار پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے بھی بار بار اصرار کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ آپ کو کہاں سے حاصل ہوئی ہے آخر اس نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں ارضِ جنت کی خاک ہے آپ نے ہاتھ کھولا تو خاک کر بلا کی سجدہ گاہ تھی اسے وہ خاک دکھا کر فرمایا تمہارے بقول یہ خاک خاکِ جنت ہے تو پھر تو جنت کو چھوڑ کر کہاں بھٹک رہا ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا اور بتایا کہ یہ علم اسے خواہشاتِ نفس کی خلاف لڑنے سے حاصل ہوا

ماضی بعید کو چھوڑیں ماضی قریب کا واقعہ دیکھیں اس ایٹمی دور میں ایک شخص نے لندن میں اعلان کیا کہ میں لوہا پگھلانے والی بھٹی میں داخل ہو

سکتا ہوں مدعی تبت کا نان مسلم تھا پھر اس نے مظاہرہ کیا اور بھٹی روشن ہوئی جب درجہ حرارت 500 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچا تو وہ شخص بغیر کپڑے اتارے اس بھٹی میں داخل ہو گیا تقریباً آدھ گھنٹہ بھٹی میں رہا اس کے کپڑوں کا ایک تار بھی نہ جلا جب کہ بکرے کی ایک ٹانگ اس بھٹی میں گئی تو فوراً ہی وہ کونلہ ہو گئی

اب اس پہ خود سوچیں یہ کون سی قوت ہے ایک شخص نے ایک وقت میں یورپی ممالک کے مختلف شہروں میں چار افراد سے ملاقات کی اور وقت ایک ہی تھا ایک کو جرمنی میں ایک کو برطانیہ میں ایک کو سوئٹزرلینڈ میں اور ایک کو سپین میں ملا سبھی کا وقت ملاقات ایک ہی تھا ایک شخص بیک وقت چار مقامات پر کیسے ملاقات کر سکتا ہے خود یورپین سائنسدان حیران ہیں مگر یہ تسخیر نفس کا محیر العقول واقعہ ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا

یہ واقعہ جو میں اب لکھ رہا ہوں یہ خود ہمارے قریبی شہر لہہ کا ہے یہاں ایک ہندو تھا جو تحصیل کلویں علاقہ مجسٹریٹ تعینات تھا اس کا نام تھا ”کنول نین“ یہ میرے چچا جان کا دوست بھی تھا اور یہ کنول نین رائے بہادر تلوک چند ڈی سی کا بیٹا تھا لہہ شہر میں اس کی ایک کٹھی بھی تھی جو اب گورنمنٹ گرلز ہائی سکول میں تبدیل کر دی گئی ہے وہ یہاں کا رہنے والا تھا اسے ٹی بی ہو گئی ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ تم کسی ”ہل اسٹیشن“ پر چلے جاؤ جہاں ہوا کا دباؤ کم ہو وہ فوراً کانگریز تحصیل کلویں چلا گیا جو مری ہلز کے برابر اونچی جگہ ہے وہاں اس نے سرکاری ریسٹ ہاؤس میں قیام رکھا وہاں گرمیوں کی وجہ سے اس وقت کا گورنر پنجاب جو انگریز تھا وہ بھی قیام پذیر تھا

انگریز گورنر اور ہندو مجسٹریٹ کے درمیان دورانِ قیام مذہب کی بحث چل نکلی گورنر عیسائیت کو صحیح مذہب قرار دیتا تھا جبکہ مجسٹریٹ ہندو ازم کے حق میں دلائل دیتا تھا ایک دن ہندو مجسٹریٹ سیر کرتے ہوئے ریسٹ ہاؤس سے

ذرا دور نکل گیا آسمان پر بادل آگئے اور بارش ہونے لگی ریٹ ہاؤس دور تھا قریب ہی اسے ایک جھونپڑا نظر آیا وہ پناہ لینے کی خاطر اس جھونپڑے کے قریب گیا دیکھا کہ ایک سادھو آسن جمائے آلتی پالتی مارے مصروف ریاضت ہے مجسٹریٹ کے پناہ طلب کرنے پر اس ہندو سادھو نے پوچھا مہاراج بندہ آپ کی کیا سیوا کر سکتا ہے؟ مجسٹریٹ نے جواب دیا کہ میں مریض آدمی

ہوں مجھے اس سردی میں گرم چائے کی ضرورت ہے مگر وہ آپ کی جھونپڑی میں کہاں ہوگی ہندو جوگی نے مجسٹریٹ کو جھونپڑی کے اندر جانے کا اشارہ کیا مجسٹریٹ جھونپڑی میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ایک میز کرسی لگی ہے اور ایک آدمی کیلئے گرما گرم چائے رکھی ہے اس نے چائے نوش کی اور سادھو کا شکریہ ادا کر کے واپس ریٹ ہاؤس پہنچ گیا اب انگریز گورنر کے سامنے اس نے ہندو ازم کے حق میں پرزور دلائل دیئے اور ہندو سادھو کا واقعہ بطور مثال سنایا کہ وہ بھگوان کے کس قدر قریب ہے اس بحث میں ہر دو نے فیصلہ کیا کہ ایک مرتبہ دونوں اکٹھے جا کر ہندو سادھو کے چٹکار کا معائنہ کریں گے چنانچہ وہ دونوں مل کر پہاڑی کے دامن میں ہندو سادھو کے پاس پہنچے

انگریز گورنر نے فرمائش کی کہ میں کرامات تب تسلیم کروں گا اگر ہندو سادھو انگلینڈ کے فلاں ہوٹل سے ہمارے لیے اسی وقت کھانا منگوا دے ہندو سادھو نے ہر دو کو جھونپڑے کے اندر جانے کا اشارہ کیا مجسٹریٹ اور گورنر صاحب جب جھونپڑے کے اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دو آدمیوں کیلئے واقعی انگلینڈ سے منگوا یا ہوا کھانا رکھا ہے کراکری وغیرہ پر اسی ہوٹل کا نام بھی لکھا ہوا ہے جس ہوٹل کے کھانے کی انگریز گورنر نے فرمائش کی تھی المختصر انگریز گورنر نے تاریخ اور وقت نوٹ کر لیا کھانے سے فارغ ہو کر اسی پہاڑی پر وہ سیر کرتے ہوئے ذرا اور آگے گئے تو کچھ فاصلے پر انہیں اسی طرح کا ایک اور ہندو آلتی پالتی مارے بیٹھا نظر آیا یہ دونوں اس کے پاس پہنچے اور

اس سے مہمان داری چاہی ہندو سادھو نے کوئی شے پیش کرنے کی بجائے بیزاری سے معذرت طلب کی اور کہا کہ وہ اس پہاڑی علاقہ میں گوشہ نشین ہے اور کچھ پیش نہیں کر سکتا اس جواب پر ہردو نے کہا کہ پہلے ہندو سادھو نے تو ان کی خوب خاطر مدارات کی ہے یہ سن کر ہندو سادھو چونکا اور پوچھا کہ کس نے دعوت کی ہے انہوں نے پہلے والے سادھو کا بتایا تو یہ سادھو سخت برہم ہوا اور پہلے والے کی طرف یہ کہتا ہوا لپکا کہ ”وہ کون ہوتا ہے ہمارے راز افشا کرنے والا“ وہ لپکتا بھاگتا سیدھا اس کے پاس پہنچا یہ دونوں بھی اس کے پیچھے بھاگے لیکن وہ سادھو ان دونوں سے پہلے راستے کی پروا کیے بغیر وہاں پہنچ چکا تھا جب یہ دونوں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دوسرا سادھو پہلے والے سادھو کو قتل کر چکا تھا دوسرے سادھو کے اس جرم سے یہ دونوں افسران چشم پوشی نہ کر سکتے تھے اسے ان کے کہنے پر گرفتار کر لیا گیا اور اس پر مقدمہ قتل چلایا گیا

جس دن عدالت میں اس سادھو کی پیشی ہوتی ہے اس کو ہتھکڑی لگا کر کچہری میں لاتے ہیں سادھو کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگی ہوتی ہے اور زنجیر کا دوسرا سرا پولیس کانسٹیبل کی بیلٹ میں ہوتا ہے کچہری کے احاطہ میں بیٹھ جاتے ہیں سماعت میں کچھ دیر ہوئی سادھو نے کانسٹیبل سے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے کمبل دو اسے کمبل فراہم کیا گیا وہ کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا کچھ دیر بعد جب سماعت کیلئے آواز پڑتی ہے تو پولیس مین سادھو کو جگانے کیلئے ہتھکڑی کی زنجیر ہلاتا ہے زنجیر کانسٹیبل کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے کمبل ہٹاتا ہے تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ سادھو غائب ہے۔ بعد میں انگریز گورنر نے انگلینڈ کے اس ہوٹل سے بذریعہ ٹیلی فون تصدیق کی کہ اس تاریخ کو اس خاص وقت میں یہاں سے کوئی کھانا لے گیا تھا تو ہوٹل کی انتظامیہ نے تصدیق کی کہ واقعی ایک سادھو مذکورہ وقت پر دو آدمیوں کا کھانا لے کر گیا تھا اب آپ خود سوچیں کہ یہ کارنامہ کس کا ہے؟ ان واقعات سے ثابت ہوتا

ہے کہ تسخیر نفس جملہ اقوام و مذہب کیلئے یکساں مؤثر ہے
ماورائے نفسیات (پیراسائیکا لوجی)

یہ علم جدید دور میں متعارف ہوا ہے اس کی بنیاد بھی ارتکاز پر ہے اور اس سے مادی
چیزوں کو ذہن کے تصور سے استعمال کیا جاسکتا ہے اور اس کا مظاہرہ یہاں تک ہوا ہے کہ
روسی پیراسائیکا لوجرز نے تو میزائل وغیرہ بھی ذہن سے کنٹرول کے ٹارگٹ پر پہنچائے ہیں
اس لیے یہ علوم روسی یونیورسٹیز میں بھی پڑھائے جا رہے ہیں

تیسری آنکھ (Third Eye)

یہ علم امریکہ میں پڑھایا جا رہا ہے اور اس سے انسان میں ایک غیبی تیسری آنکھ پیدا ہو جاتی
ہے جس سے وہ پوری دنیا کا مشاہدہ کرتا ہے اس دور میں اس کے واقعات کسی سے پوشیدہ
نہیں ہیں یہ بھی ارتکاز ہی سے حاصل ہوتی ہے

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم
بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 11

روحانیت اور ارتکاز

اے جویندگانِ رازِ عرفان

دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان میں روحانیت کے حصول کا ذریعہ ارتکاز ہی رہا ہے مگر یہ بات انہوں نے راز کی طرح مخفی رکھی تاکہ کسی نااہل کے ہاتھوں میں یہ تلوار نہ آئے تاکہ کوئی بے گناہ نہ مارا جائے یعنی کسی نادان کو کوئی دینی طور پر ہلاک نہ کر دے

یہاں یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس ارتکاز کو سب سے پہلے کس نے مذہب کی دنیا میں دریافت کیا تاکہ ہم ارتکاز کو اس مذہب کی پراپرٹی کہہ سکیں

اس کا جواب یہ ہے کہ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ سچ کو سب سے پہلے دین کا حصہ کس نے قرار دیا تھا؟ اسی طرح ہزاروں سچائیاں ہیں جو جملہ مذاہب کا حصہ ہیں مگر کسی مذہب کی پراپرٹی بھی تصور نہیں کی جاسکتیں اسی طرح یہ بھی ایک سچائی ہے جو آفاقیت کی حامل ہے جس پر کوئی خاص مذہب اپنا استحقاق نہیں جتلا سکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچائی آدم

علیہ السلام اپنے ساتھ لائے تھے اور ان سے وراثت میں اولاد کو یہ ارتکاز ملا کیونکہ ہم ماضی قدیم میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو ہمیں جناب نوح سے ارتکاز کے شواہد ملتے ہیں مگر اس کی واضح تصویر جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نظر آتی ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو سارے مذاہب کی تبلیغ کا مرکزی نقطہ یہی ارتکاز رہا ہے اس لیے اولڈ ٹیسٹامنٹ

Old Testament میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد ارتکاز کے واضح شواہد ملتے ہیں۔ پانچ چھ سو سال قبل مسیح کے جتنے مذاہب ہیں ان میں ارتکاز خواص مذہب کا خاصہ رہا ہے جیسے بدھ ازم ہے یا ہندو ازم ہے یا جین ازم ہے یا زرتشت

ازم ہے ان میں ارتکاز کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے کیونکہ اس زمانے کی مقدس کتابوں میں یوگ و دیا (آسمانی قوتوں کی ملاقات کا علم) پران یا ما (حصولِ روح) گیان دھیان جیسی اصطلاحات کو ہر جگہ جانتا ہے آگ پر ارتکاز (جس پر شمع بینی کی بنیاد ہے) زرتشت کے ہاں واضح نظر آتی ہے سورج پر ارتکاز (جس پر شمس بینی کی بنیاد ہے) ہندو دھرم میں واضح نظر آتا ہے یکسوئی اور مراقبہ (جسے حضورِ قلب کہتے ہیں) بدھ ازم کا آج بھی حصہ ہے جس دم یوگا کا حصہ ہے

﴿علم روحانیت﴾

اسے عربی میں علم الاشراف کہتے ہیں لاطینی میں میگزوم کہتے ہیں یہ دیگر مذہب کی طرح اسلام میں بھی ایک خاص اہمیت کا حامل رہا ہے لیکن اسلام نے اس میں ایک ترمیم کی وہ یہ ہے کہ اس سے قبل کے سارے مذاہب میں جب کوئی اس علم کو حاصل کرتا تھا تو اس کیلئے یہ شرط تھی کہ وہ ترک دنیا کرے اور ذرائع معاش سے بھی منہ موڑ لے اور رہبانیت اختیار کر لے مگر اسلام نے امور دنیا میں سے ایک وقت مخصوص کرنے کا حکم دیا یعنی اپنی دنیا کو بھی ترک نہ کریں اور اس کی خیر و خوبی کو سامنے رکھیں اور روحانیت کو بھی حاصل کریں جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سال میں ایک مرتبہ غار حرا میں تشریف لے جاتے اور کچھ وقت خود کو عبادت کیلئے وقف فرماتے اور اسی طرح اصحاب کرام کو بھی اعتکاف وغیرہ کا حکم دیا جاتا تھا دراصل یہ بھی اسی روحانیت کے حصول کا ایک درس تھا جو ان کے صاحبان اسرار تھے انہیں تو اس کی بہت تاکید تھی اور کچھ نے تو خود کو اس قدر حصولِ روحانیت میں مصروف رکھا کہ ان پر روحانیت کے فتوے بھی لگے اور مسلمان خلفاء نے انہیں اس جرم میں سزائیں بھی دیں جیسا کہ جناب سر رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حذیفہ سلام اللہ علیہ پر یہی جرم عائد کیا گیا تھا اور جناب ابوذر سلام اللہ علیہ کو بھی اس کی سزا بھگتنی پڑی

ان کے بعد جو پانچ سلسلہ طریقت کے بانی تھے (یعنی جناب سلمان محمدی جناب قلندر سیاہیونی جناب کمیل بن زیاد نخعی جناب قاسم بن محمد بن ابوبکر اور جناب حسن بصری رضوان اللہ علیہم) انہوں نے تو اس علم کو ایک مستقل بنیاد فراہم کی اور روحانی بیعت کے بعد وہ حصول روحانیت اور تزکیات کی طرف رہنمائی فرماتے تھے اور ان سب کو جناب امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت روحانی سے یہ فیض حاصل ہوا اور پھر یہ سلسلے آگے وسعت پذیر ہوتے گئے مگر انہیں یہ حکم تھا کہ یہ راز ارتکا کسی نااہل کے سامنے بیان نہ کریں کیونکہ اس سفر میں ابتدائی مراحل میں چند قوتوں کا حصول ہو جاتا ہے اور جو شخص کم ظرف ہو گا وہ ان قوتوں پر اکتفی کر کے ان سے کھینا شروع کر دے گا اور جو آدمی ان قوتوں سے کھیلنے میں مشغول ہو جائے گا وہ منزل مراد سے محروم ہو رہے گا ہی مگر کسی نادان کی دینی ہلاکت کا موجب بھی بنے گا جیسا کہ بعد میں ایسا ہوا بھی ہے

سچ تو یہ ہے کہ جب انسان یہ سفر شروع کرتا ہے تو اس میں کشف قلوب یعنی ٹیلی پیٹھی Telepathy کا حصول بھی ہوتا ہے ہپناٹزم Hypnotism (کشف العیون) کا بھی حصول ہوتا ہے پیراسائیکالوجی (Parapsychology تصرف) بھی حاصل ہوتا ہے اور تسخیر نفس کے بعد حصول ہمزاد بھی ہوتا ہے جسے عربی میں قرین اور انگلش میں ڈپلی کیٹ Duplicate کہتے ہیں وہ بھی حاصل ہوتا ہے اس سے آگے جنات بھی مسخر ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد روحانی قوتیں یعنی موکلات بھی مسخر ہوتے ہیں اس کے بعد کہیں جا کر منزل مراد حاصل ہوتی ہے اور عارف کامل ان میں سے کسی چیز پر اکتفی نہیں کرتا بلکہ اس کے سامنے ایک اعلیٰ منزل ہوتی ہے اور وہ جب تک اسے حاصل نہ کر لے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا مگر کم ظرف لوگ ان میں سے کسی ایک چیز پر اکتفی کر لیتے ہیں اور یہاں رک کر طلب دنیا میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے کارنامے دکھا کر لوگوں کو جمع کرتے

ہیں اور جھوٹے ولی اللہ بن بیٹھتے ہیں اور اس طرح خلق خدا کی آخرت برباد کرتے چلے جاتے ہیں

تسخیر نفس سے ہر شخص بلا امتیاز مذہب و ملت طے الارض بھی کر سکتا ہے پانی پہ چل سکتا ہے ایک وقت میں کئی مقامات پر موجود ہو سکتا ہے بیماریوں کو شفا دے سکتا ہے فتح باطنی سے غیب کی خبریں دے سکتا ہے الغرض بہت سے ناممکن کام اس کے لیے ممکن ہو جاتے ہیں میں نے گزشتہ اوراق میں جو نان مسلم کے واقعات لکھے ہیں وہ سب تسخیر ہمزاد کے کارنامے تھے جو تسخیر نفس سے بھی قبل مسخر کیا جاسکتا ہے اس دور میں نان مسلم اسے تین چار ماہ سے دو تین سال تک محنت کر کے حاصل کرتے ہیں مگر اسلامی روحانی مشقوں سے یہ تین دن سے لے کر چالیس دن کے اندر مسخر کیا جاسکتا ہے

اس دور میں حضرات ارواح کے جو مظاہرے مغرب میں ہو رہے ہیں وہ روح کا حضور نہیں ہوتا بلکہ اسی شیطان ہمزاد کو حاضر کیا جاتا ہے اور مغربی سپر چولسٹس Spiritualists جسے روح کے طور پر متعارف کروا رہے ہیں وہ روح نہیں ہمزاد ہے جسے Duplicate کہتے ہیں مغربی Spiritualists نے روحانیت کا جو دعویٰ کیا ہے وہ غلط ہے کیونکہ وہ ہمزاد کو روح سمجھے ہوئے ہیں اور یہ ان کی غلط فہمی ہے

﴿ہمزاد کیا ہے؟﴾

ہمزاد جسے اصطلاح تصوف میں لطیفہ نفس کہا جاتا ہے انگلش میں Duplicate اور عربی میں ”قرین“ کہا جاتا ہے اس کے بارے میں احادیث میں آیا ہے کہ ہر انسان جس وقت پیدا ہوتا ہے اس وقت اس کے ساتھ ایک شیطان (سفلی وقت) بھی پیدا ہوتا ہے جو انسان کا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے لیکن جب انسان مرتا ہے تو یہ دنیا میں رہ جاتا ہے

اس کے بارے میں عام خیال یہ ہے کہ ہمزاد کی عمر سینکڑوں سال ہوتی ہے

اور انسان کے بعد یہ بھٹکتا رہتا ہے
تسخیر ہمزاد کے جو اعمال آتے ہیں ان کے دو اقسام ہیں
() انسان کے اپنے ہمزاد کی تسخیر () کسی فوت شدہ آدمی کے ہمزاد کی تسخیر
جو کسی فوت شدہ شخص کی تسخیر کے اعمال ہیں وہ کشف قبور کی طرح کے ہوتے ہیں
قرآن مقدس میں اس قرین کا ذکر اس طرح ہے

من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له الشیطانا فهو له قرین (زخرف 36)
جو بھی رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے جو اس کا
ہمزاد ہوتا ہے

یہ بات بھی ہے کہ جب تک شیاطین میں سارے آزاد رہ کر بہکاتے ہیں تو وہ شیاطین
کہلاتے ہیں جب کوئی شیطان مسخر ہو جائے تو وہ قرین کہلاتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے
ومن یکن شیطان له قریناً فساء قریناً

یعنی جس کا شیطان قرین (ہمزاد) بن جاتا ہے وہ اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے اور نان مسلم
لوگوں کے کارنامے اسی ابلیس کی وجہ سے ہوتے ہیں

✽ سپر چول ازم (Spiritualism) ✽

جب ہم یورپ میں سپر چول ازم کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یورپ 1842ء سے قبل
روح کے وجود سے بالکل منکر تھا یعنی وہاں اکثر لوگ روح کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے
یورپ میں روحانیت کے جانے کے وجوہات یہ ہیں کہ ترکی کے سلطان اور خان عثمانی کے
ایک پیر و مرشد تھے جن کا نام نامی تھا حاجی سید محمد بکتاش رحمۃ اللہ علیہ بن سید ابراہیم رحمۃ اللہ
علیہ ان کا زمانہ 1254ء تا 1337ء کا ہے جناب سید محمد بکتاش رحمۃ اللہ علیہ شیخ احمد یسوی
رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے

بنیادی طور پر یہ شیعہ اثنا عشری تھے اور سید محمد بکتابش بکتاشیہ فرقہ روحانی کے مجدد بھی تھے اور بانی بھی تھے ویسے تو یہ فرقہ تصوف بارہ ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امامت کا قائل ہے مگر ان کا سلسلہ طریقت امام جعفر الصادق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ملتا ہے اس لیے وہ انہیں اپنا حقیقی رہنمائے طریقت مانتا ہے

اور ان کے اہل تصوف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام اور اللہ جل جلالہ کے نور کی وحدت کے قائل تھے جس کی وجہ سے دیگر مسالک نے ان پر عیسائیت کی تثلیث کے عقیدے کی چھاپ کا الزام بھی لگایا اور کہا کہ اللہ جل جلالہ کو مرکب سمجھتے ہیں حالانکہ ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا بلکہ وہ

اول ما خلق اللہ نوری و انا و علی علیہ الصلوٰۃ والسلام من نور واحد جیسے احادیث سے منطقی نتیجہ نکالتے تھے کہ نور سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من نور اللہ ہے اور امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نور من نور النبی ہے اس لیے ان میں ایک طرح کی وحدت ہے اور ان کا علیحدہ علیحدہ جو وجود ہے یہ بھی حقیقت ہی ہے نہ کہ اعتباری اس فرقے کے لوگ عشرہ محرم بھی مناتے ہیں اور ماتمی جلوس بھی نکالتے ہیں اور ان کا مرکز بکتاشیہ میں تھا ان کے عقائد کے بارے میں دیکھنا ہو تو حاجی فصل اللہ کی کتاب ”جاویداں“ یا حاجی فرشتہ اوفلو کی کتاب ”عشق نامہ“ دیکھی جاسکتی ہے کیونکہ یہی اس فرقہ تصوف کے بنیادی کتب ہیں۔ بعض لوگوں نے انہیں بدنام کرنے کیلئے یہ بھی ان پر الزام لگایا ہے کہ یہ فرقہ نماز اور روزے سے غافل رہتا ہے بلکہ گناہ سمجھتا ہے حالانکہ یہ بات جھوٹ اور تہمت کے علاوہ کچھ نہیں ہے

یہ مسلک تصوف ترکی سے یورپ میں منتقل ہوا تو بکتاشی ازم کے نام سے مشہور ہوا اور یورپ میں اس کا مرکز ہنگری کے دارالحکومت بوڈا پست میں تھا اور وہاں ایک صوفی بزرگ آباد ہوئے جن کا نام تھا بابا گلش بکتاشی رحمۃ اللہ علیہ

آج ان کا مزار بھی بوڈاپسٹ میں ہے اور یہ بگتاشی ازم انہی کے تصوف کا نام تھا بابا گلش بگتاشی ہی نے اپنے مریدوں کو ایک جدید تصوف سے متعارف کروایا اور یہ خود اپنے حلقہ ارادت کو تصوف اور روحانیت کا درس دیتے تھے اور روحانی مشقیں سکھایا کرتے تھے

صوفیائے ترکی کے قیام ارتکاز کا ایک علیحدہ انداز تھا ان میں سے ایک طریقہ جو سب سے اہم تھا وہ تھا سماع کے دوران ایک مقام پہ لٹو کی طرح آہستہ آہستہ گھومنا اس سے انسان زمین کے مرکز سے ایک لائن میں آجاتا تھا اور زمین کی کشش ثقل یا Gravitation Force سے آزاد ہونے لگتا تھا اور اس سے جو استعراق اور ارتکاز کا عالم پیدا ہوتا تھا وہ انسان کو آسمان کے روحانی مراکز سے منسلک کر دیتا تھا

بابا گلش بگتاشی رحمۃ اللہ علیہ یہی تصوف لے کر یورپ میں داخل ہوئے وہاں اسے کافی پذیرائی بھی ملی ان کے بعد اس کا احیاء بابا حاجی قدش بگتاشی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا اٹھارہویں صدی کے وسط میں بابا حاجی قدش بگتاشی ”Naghi Kantzsa“ ناغی کانتزسا کے شہر میں رہائش پذیر ہوئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا

یورپ میں روحانیت کو متعارف کرانے کا سہرہ Dr. Mesmer, Franz Friedrich Anton کوئسٹنس Constance کے قریب پیدا ہوا اور Vienna University ویانا یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی اور ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اپنی عملی زندگی کا آغاز کیا بعد ازاں اس نے اپنی توجہ روحانیت کی جانب مبذول کی اور اس پر تحقیق کا کام شروع کیا اس تحقیق کے ضمن میں اس نے ہنگری کا دورہ کیا کیونکہ اسے معلوم ہوا کہ وہاں بگتاشی ازم کے لوگ روح کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں ڈاکٹر مسماڑے بوڈاپسٹ (جو ہنگری کا کپیتل ہے) میں پہنچا وہاں بابا گلش بگتاشی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت بڑا حلقہ ارادات رہتا تھا جس زمانے میں ڈاکٹر مسماڑے وہاں پہنچا اس وقت بابا حاجی قدش بھی

رحلت فرما چکے تھے یہ ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گیا وہاں اس نے تصوف کی ارتکازی مشقوں کا گہری نظر سے مطالعہ کیا اور وہ اس راز کو پا گیا کہ اصل بات ارتکاز ہی ہے جب اس نے اس راز کو پالیا تو اس نے ارتکاز کے قیام کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ یہ لوگ کس طرح ارتکاز قائم کرتے ہیں اس کو بھی اس نے سمجھ لیا

ڈاکٹر مسماڑے نے واپس آ کر مسماڑ ازم کی بنیاد رکھی 1775ء میں اس نے اس پہ ایک تحقیقی مقالہ پیش کیا جو بہت مقبول ہوا جس کے بعد مسمریزم کا نام دنیا کے سامنے آیا اس کے بعد اسے سپرچونل ازم Spiritualism کا نام ملا اور اسی کی ایک شاخ کو یایوں سمجھیں اسی کو ہپناٹزم Hypnotism کا نام بھی دیا گیا کیونکہ اس میں ”نوم تر جعی“ کا وقوع ہوتا تھا اس لیے اسے یہ نام ملا کیونکہ ہپناٹزم Hypnotism لاطینی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ”نیند“ اس طرح یہ علم وہاں پہنچا اور اسے علم روح بنا کر پیش کیا گیا حالانکہ جو چیز وہ یہاں سے لے گیا تھا اس کی آخری حد ہمزاد ہی تھا اور وہ ناشناس اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھا لیکن آج جب ہم سپرچونل ازم کی مشقوں کے اصول دیکھتے ہیں تو ہمیں تصوف ہی کی طرح لگتے ہیں کیونکہ ان کا ماخذ تصوف ہی ہے

پھر یہ علم یورپ تک محدود نہ رہ سکا اور فوراً امریکہ پہنچا یعنی 1858ء میں امریکہ میں یہ علم متعارف ہوا اور 1872ء میں برطانیہ میں Spiritualism کی بنیاد پڑی تو پھر ہوم سرکلز Home Circles اور سوسائٹیز Societies بنی گئیں Mediums یعنی وسط متعارف ہوئے اور اسی سے پھر دیگر مغربی علوم نکلتے گئے ٹیلی پیتھی بلور بینی اور شمع بینی کی مشقیں اسی فارمولے پر بنائی گئیں اور ان کے ماہرین کو علیحدہ علیحدہ نام ملے مثلاً Hypnotist یا Spiritualist یا Misorist وغیرہ

یورپ کا علم روحانیت جسے ہم تنویم بھی کہہ سکتے ہیں اس کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے

(1) دل پاور Willpower (قوت ارادی)

(2) خود اعتمادی

(3) قوت متصورہ

(4) قوت فکر یہ ایجی نیشن Imagination

(5) قوت ترغیب Suggestion

اس کی تفصیل کو ترک کرتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں

❖ تاثیر ارتکاز کی وجہ ❖

دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ارتکاز میں جو تاثیر ہے اس کے پیدا ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اپنے دو نام پیش کیے ہیں ایک ہے رحمان دوسرا رحیم اس کی رحمانیت کا دائرہ پوری کائنات پر محیط ہے یعنی وہ بلا امتیاز مذہب و ملت سب کیلئے رحمان ہے اور اس کی رحمانیت سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے مگر وہ کسی غیر مومن کیلئے رحیم نہیں ہے کیونکہ رحمانیت سے ہر کوئی استفادہ کر سکتا ہے مگر وہ کسی غیر مومن کیلئے رحیم نہیں ہے کیونکہ رحمانیت کا تعلق اس دنیا سے ہے اور رحیمیت کا تعلق آخرت سے ہے اور کائنات کی کچھ چیزیں رحمانیت کے ماتحت ہیں اور کچھ چیزیں رحیمیت کے ماتحت ہیں اور نے اعمال کی دنیا میں دنیا کی ہر چیز رحمانیت کے ماتحت قرار دی ہوئی ہے اس لیے اس سے ہر شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے مگر اخروی طور پر صرف مومن فائدہ اٹھا سکتا ہے کیونکہ یہ چیزیں رحیمیت کے ماتحت ہیں اسی لیے وہ فرماتا ہے

”انی لا اضعی عملاً عامل“ یعنی میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اس کی جزا اسے ضرور دیتا ہوں حتیٰ کہ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا تو اس کے سابقہ اعمال کو بھی اللہ نے بوجہ رحمانیت ضائع نہیں کیا اور اس سے پوچھ لیا کہ اس عمل کی کیا جزا چاہتے ہو؟ تو اس نے مہلت مانگی خالق نے اسے وقت

معلوم تک کی مہلت دے دی اس سے ثابت ہوا عمل کو ضائع نہیں ہوتا جب عمل کسی کا ضائع نہیں ہوتا تو لازماً جزا بھی ملتی ہوگی دوستوں اعمال کی جزا بھی دو طرح کی ملتی ہے ایک بتقاضہ رحمانیت اور ایک بتقاضہ رحیمیت مثلاً آپ انوار الہی کے مشاہدے کو دیکھ لیں زیارت انوار الہی یعنی چہارہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت ماتحت رحمانیت ہے کیونکہ انہیں ظاہر ہونے پر ہر نیک و بد نے دیکھا خواب میں بھی نیک لوگوں کی طرح بد کردار اور اشتیاق نے بھی زیارت کی یہاں تک کہ یزید جیسے ملعون ازل نے بھی زیارت کی مگر ان کے قرب باطنی سے استفادہ نہ ان کے دور میں ظاہر بین کسی غیر مومن نے کیا اور نہ آج کر سکتا ہے کیونکہ روحانی استفادہ ماتحت رحمانیت نہیں بلکہ ماتحت رحیمیت ہے اور رحیمیت مومنین تک محدود ہے

میں ان دونوں کے مابین پہچان یہ سمجھتا ہوں کہ جب عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یا ائمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام میں سے کسی نور الہی کی زیارت ہوتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں نمبر ایک انہیں صحابہ خاص و عام میں دیکھا جاتا ہے جس نے ایسی زیارت کی ہے تو اس نے دائرہ رحمانیت کے اندر رہ کر رحمانیت کے ماتحت دیکھا ہے نمبر دو انہیں صورت انوار میں خداوندی جبروتیت کے عالم میں دیکھا جاتا ہے اور جب کسی نے عالم نور میں دیکھا ہے اس نے ماتحت رحیمیت زیارت کی ہے اور عالم روحانیت میں دیکھا ہے اسی لیے عرفاء صرف زیارت پر اکتفی نہ کرتے تھے بلکہ حصول فیض تک جاتے تھے کیونکہ خواب میں زیارت کر لینا بڑی بات نہیں ہے بلکہ ان انوار الہی سے روحانی استفادہ کرنا ہی اصل چیز ہے

﴿دائرہ رحمانیت﴾

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ دائرہ رحمانیت میں کیا کیا آتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رحمانیت الہی کے ماتحت بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ جنہیں ایک ظاہر بین شخص کشف و کرامات بھی سمجھ لیتا ہے مگر یہ انسان کی محنت شاقہ کے پھل کے طور پر اسے عطا کیا جاتا ہے اور دنیا میں اعمال کی جزا دینا ایسے ہے جیسی کوئی شخص کان کنی کرے اور معدنیات حاصل کر لے یا جیسے کوئی شخص فصل کاشت کرے اور اس کا پھل حاصل کر لے اس میں مذہب و ملت اور عقیدے کو مدخلیت نہیں ہے کیونکہ روحانی محنت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ترک دنیا کرتے ہیں اور محنت برائے طلب دنیا کرتے ہیں اور اپنی محنت کا پھل اسی دنیا میں طلب کرتے ہیں دوسرے وہ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے محنت کرتے ہیں کہ انہیں خود مولیٰ و مالک مل جائے ان دونوں کے بارے میں ارشاد ہے

کلا نمد ہو لاء ہو لاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محظورا
یعنی دنیا اور عقبیٰ دونوں کے طالبوں کو ہماری عطا کا حصول ہوتا ہے اور ہماری عطا عام ہے کسی پر بند نہیں ہے

عطا دو طرح کی ہے ایک ”عطائے عمومی“ اور دوسری ”عطائے خصوصی“ اسے اس طرح سمجھ لیں کہ عطائے دنیاوی اور عطائے اخروی جو عطائے عمومی ہے وہ ہر شخص کو ملتی ہے اسی لیے ارشاد ہے ”من یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو قرین (زخرف 36)..... یہی قرین ہمزاد ہے اور یہ بھی یونہی نہیں مل جاتا بلکہ ان کی طلب پر انہیں عطائے مسلطی کی طرح ہوتا ہے۔

جب کوئی کافر و مشرک بھوک اور پیاس سے جسم کو کمزور کر لیتا ہے اور چربی اور گوشت کو پگھلا لیتا ہے تو اسے بھی یکسوئی میں مدد ملتی ہے اور اس طرح وہ بھی عجائبات کا مشاہدہ کرتا ہے اصل چیز استغراقی بے خودی کا پیدا کرنا ہے وہ چاہے جس طرح پیدا کر لی جائے انسان عجائبات کا مشاہدہ کر

سکتا ہے بعض اوقات روح منشیات کی وجہ سے بھی جو بے خودی ہوتی ہے اس سے بھی اپنے عالم اصل کی طرف چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہاں کے عجائبات بھی دکھاتی ہے اسی لیے ولیم کروکس کا کہنا ہے کہ الکل اور کلور فارم سے بھی عجائبات دکھانے والی صوفیانہ بے خودی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض جاہل لوگ منشیات سے بے خود ہو کر جو مشاہدہ کرتے ہیں اسے بھی روحانی سیر کا نام دیتے ہیں حالانکہ یہ سراسر جہالت ہے

اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ محنت کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو عجائبات کا مشاہدہ کر سکتا ہے مثلاً غیب کی خبریں دینا ہو یا میں اڑنا پانی پہ چلنا طے الارض غیب سے رزق پانا شفا دینا دور رہ کر مدد کرنا یہ کام تو بلا امتیاز مذہب و ملت ہر فرد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے ”انی لا اضعی عملاً عامل“ کیونکہ وہ کسی کا عمل ضائع نہیں فرماتا

روحانیت کے حصول کی بنیاد نفس کو زیر کرنا ہے اور نفس کو زیر کرنے کا سب سے بڑا اور سریع الاثر نسخہ ارتکازِ کلی ہے اب آپ خود سوچیں کہ اگر انسان دماغ کا ارتکاز پیدا کرتا ہے تو یہ سب سے اعلیٰ قوت کا حامل ہو جاتا ہے اور اگر کسی شخص کا کلی ارتکاز اللہ عز و جل پر ہو جائے تو کیا ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں اس کیلئے یہ پوری دنیا ایک چھوٹی سی گیند سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کہ جس سے بچہ کھیلتا ہے اور وہ اسے حسب منشا لٹا پٹا سکتا ہے

انبیاء کرام علیہم السلام اور آئمہ اطہار علیہم الصلوٰۃ والسلام تو اصل نورِ ذات ہیں ان کی ذات کی بات ہی نہیں کر رہا بلکہ میں ایک عام انسان کی بات کر رہا ہوں کہ اس میں بھی یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا پر متصرف ہو سکتا ہے اور جو اوراد و افکار و اشغال انبیاء علیہم السلام نے وضع کیے ہیں ان میں بھی اتنی صلاحیت موجود ہے کہ انسان نفس کو قابو میں لا کر تصرف کی بلند فضیلوں پر کمد نیں ڈال سکتا ہے یعنی ارتکازِ کلی انسانیت کے دائرے سے باہر نہیں ہے کیونکہ ہاتھ کے ارتکاز کے دست تصرف سے کوئی چیز باہر نہیں ہے ارتکازِ لسان دمِ عسیٰ عطا کر دیتا ہے ارتکازِ ذہن عالمِ الصدر و القلوب بنا سکتا ہے ارتکازِ چشم قل اعملو فیسری اللہ

و رسول کا مصداق بنا سکتا ہے تنویدی کا رناموں سے انسانیت کو ورطہ حیرت میں ڈالنا ممکن ہے اسی طرح اگر جملہ اعضاء و حواس میں ارتکاز پیدا کر لیا جائے تو انسان کو کیا نہیں مل سکتا؟ اگرچہ جسم سے بہیمیت کو نکال باہر کرنا آسان نہیں ہے مگر ناممکن بھی نہیں ہے اللہ جل جلالہ کے کرم سے جس کسی پر یہ مشکل آسان ہو جائی گی تو وہ متصف باخلاق اللہ ہو سکتا ہے یعنی وہ صفاتِ الہی کا جیتا جاگتا مظہر بن جائے گا اور اوصاف و اخلاقِ الہی کا مرقعہ بن جائے گا اور جو زوات اقدس علیہم الصلوٰات والسلام نفسانیت سے ماورئی ہیں ان کے اختیار کی حد بندیاں کرنا تو سراسر حماقت اور عقل دشمنی ہے

اس بحث سے ثابت ہوا کہ نفس ایک اجیت قوت ہے اگر اسے سرنگوں لیا جائے تو بہت سے ناممکن ممکن ہو جاتے ہیں

﴿ولایت عمومی و خصوصی﴾

تخییر نفس تک کے مراحل تمام عالم انسان کے لیے طے کرنا اور حصولِ قویٰ اور تاثرِ قویٰ میں یکساں ہیں ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب و ملت کا ہے تخییر نفس کر سکتا ہے اور مافوق الفطرت امور سرانجام دے سکتا ہے اسی لئے دائرہ اسلام میں یا دائرہ اسلام سے خارج افراد جو بھی ہوں ان میں مافوق الفطرت امور کے ظہور سے انہیں ولی اللہ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ مقام ولایت تخییر نفس سے بہت بلند ہے

پاک و ہند میں اکثر ضعیف العقیدہ لوگ ایسے کارنامے کو اور کرتب دیکھ کر ولایت کے قائل ہو جاتے ہیں حالانکہ مقام ولایت مقام نبوت و امامت سے بھی بلند ہے کیونکہ خالق کائنات نے پورے کلامِ پاک میں کہیں بھی نبی یا امام ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہاں ”ولی“ ہونے کا اعلان کئی مقامات پہ فرمایا ہے مثلاً ”انما ولیکم اللہ و رسولہ الخ“

اللہ بھی ولی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی ولی ہیں اور وہ ذات جس نے نماز میں حالت رکوع میں انگوٹھی زکوٰۃ میں دی وہ بھی ولی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی ولی نہیں یعنی اللہ نے خود اور اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح ولی فرمایا ہے اور آخری ولی کی صفت بیان کی ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہے وہ بھی ولی ہے

اب نزولِ آیت کے بعد ایک مرتبہ نہیں لاکھ مرتبہ حالت نماز میں زکوٰۃ دینے کے بعد اس اشارے میں نہیں آئے گا جیسا کہ اس آیت کے نزول کے بعد اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے نماز میں رکوع و سجود میں بہت کچھ دیا مگر جو دے چکا تھا ولی وہی کہلایا بعد والے تابع ہوئے مگر آیت نے ان کا اعلانِ ولایت نہیں کیا ورنہ آج بھی نماز میں انگوٹھی یا کوئی قیمتی چیز بطور زکوٰۃ دے کر انسان ولی بن جاتا مگر یہ ولایت خود خلافِ عقل ہے کہ کردار جیسا بھی ہو سود و سود کی انگوٹھی دی اور ولی اللہ بن گیا

مقامِ ولایت نبوت و رسالت و امامت وغیرہ سے بہت ارفع و اعلیٰ ہے اس لیے کسی کے کرب دیکھ کر ولی اللہ کہہ دینا ہرگز جائز نہیں ہاں ولایت عمومی کا مقام اور ہے یہ دنیا والے کرب دکھاتے ہیں یہ تو تسخیرِ نفس کے کارنامے ہیں اور تسخیرِ نفس ”اطمینانِ نفس“ کا مقام ہے اس مقام کو پہچانا ہو تو یوں ہے کہ تسخیرِ نفس کا مقام محتاجِ توجہ ہے یعنی تسخیرِ نفس کے بعد نفس کو جس طرف متوجہ کیا جائے گا وہ وہی کرب اور کارنامے دکھائے گا یہ نہیں کہ جسم انسان بلکہ مکمل انسان ہی مافوق الفطرت ہستی بن جائے گا

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 12

عملی روحانیت

اے متلاشیانِ راہ سلوک

جن لوگوں نے جملہ مذاہب و ادیان کی کمپیئر یٹوسٹڈی Comparative Study کی ہے وہ جانتے ہیں کہ جملہ رائج ادیان کی دو واضح اقسام موجود ہیں یعنی اس دور میں جملہ ادیان کو دو قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے

() تبلیغی مذاہب و ادیان - () غیر تبلیغی مذاہب و ادیان - تبلیغی دین کیا ہوتا ہے؟

اس کا جواب یہ ہے کہ جس دین کو اگر پوری انسانیت پر اپلائی Apply کر دیا جائے تو اس سے معاشرے میں فطری، معاشرتی، معاشی، عمرانی یا انسانی ترقیاتی معاملات میں کوئی فساد یعنی کوئی خلل واقع نہ ہو اور غیر تبلیغی دین و مذہب وہ ہوتا ہے جو اس کے برعکس ہوتا ہے

آپ دیکھیں ہندو دھرم اور عیسائیت بنیادی طور پر غیر تبلیغی دین ہیں کیونکہ اگر اس مذہب کا ہر آدمی سادھو بن جائے اور سوامی بننے کا کورس شروع کر دے تو ساری دنیاوی ترقیاں برباد ہو جائیں اسی طرح عیسائیت میں جو رہبانیت ہے اگر اسے سارے معاشرے پر اپلائی Apply کر دیا جائے تو پوری انسانیت برباد ہو جائے کیونکہ اس میں شادی کرنا حرام ہے اور اس طرح ایک نسل تک یہ دین باقی رہے گا اس کے بعد کوئی ایسا انسان دنیا میں نہ رہے گا جو ان مذاہب کا نام لینے والا ہوگا یہ ساری ترقیاں اور ساری سائنسی ایجادات اور فلاحی اصلاحات مٹ جائیں سڑکیں اور شہر ویران ہو جائیں تہذیبوں کا ارتقائی سفر رک جائے اور اس طرح پوری انسانیت صفحہ ہستی سے نابود ہو جائے

لیکن ان مذاہب میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے ان مذاہب وادیان میں اصلاح کی اور انہیں تبلیغی بنایا اور ایسا دین بنایا جو اپنی نرم پالیسیوں کی وجہ سے عوام میں قبولیت کا درجہ پاسکے

میں یہاں عرض کروں گا کہ ماہرین ”علم الادیان“ کی یہ تقسیم موجودہ حالات میں تو درست ہے مگر بنیادی طور پر غلط ہے

میں جس دور میں ”علم الادیان“ کے مطالعہ میں مصروف تھا تو میں نے بھی ان کی کمپیئر یٹو سٹڈی Comparative Study کی تو اس وقت مجھے یہ معلوم ہوا کہ دنیا کے جتنے مذاہب وادیان ہیں ان میں سے ہر دین و مذہب بیک وقت تبلیغی و غیر تبلیغی دین ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسلام تبلیغی دین ہے تو یہ بات درست نہیں ہے اور کہے کہ اسلام صرف غیر تبلیغی دین ہے تو بھی یہ بات درست نہیں ہے

اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر انسانیت دو قسم کے افراد پر مبنی ہوتی ہے ان میں سے ایک بڑا طبقہ وہ ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ دنیا کی رنگینوں سے بھی استفادہ کرنے کی اجازت ہونا چاہیے اور آخرت بھی ہاتھ سے نہ جائے یعنی وہ دین اور دنیا دونوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں دنیا میں نقد لذتوں کو بھی نہیں گنونا چاہتے اور آخرت میں ”پاس مارک“ لینا ہی کافی سمجھتے ہیں تاکہ جہنم سے گلو خلاصی ہو جائے اور ایسے لوگ آخرت کے اعلیٰ عہدوں اور درجات کے متمنی نہیں ہوتے بلکہ وہ آخرت کی کسی ہلکی پھلکی سزا کو بھی قبول کرنے کیلئے تیار ہوتے ہیں تاکہ وہ اس دنیا کی لذتوں اور آزادیوں سے محروم نہ ہوں۔

دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو دین کے اعلیٰ درجات اور بلند مقامات کا متمنی ہوتا ہے جو اس دنیا کے لذات کو فانی سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ یہاں استعمال کر رہا ہے وہ آخرت ہی سے اٹھا کر اسے فانی میں بدل کر دیا جا رہا ہے اس لیے وہ یہاں کم سے کم خرچ کر کے اپنا زیادہ سے زیادہ حصہ آخرت میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔

انسانیت کی اس فطری تقسیم کے پیش نظر ہر دین و مذہب اپنے اندر دونوں اقسام کے لوگوں کیلئے گنجائش رکھتا ہے یعنی اگر کوئی زرن زمین کا پیاسہ ہے تو اس کیلئے ایسے آسان اصول دیا ہے کہ وہ اپنی پیاس کو مذہبی قوانین کے اندر رہ کر بجھا سکے اور موت کے بعد کسی بڑی سزا سے ہر ممکنہ حد تک بچ سکے

جیسے اسلام نے اچھے کھانے اور لذیذ کھانوں پر پابندی نہیں لگائی مگر اس پر حلال و طیب ہونے کی شرط رکھی ہے یعنی کمائی کے بھی ذرائع غلط نہ ہوں اور اس میں سے حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے کوئی حلق تلف بھی نہ ہو اور طاہر بھی ہو اور حفظانِ صحت کے اصولوں کی خلاف بھی نہ ہو

اسی طرح ازدواج کے قوانین ہیں جو انسان کی جنسی بھوک کو سمجھ کر بنائے گئے ہیں اور اس پر پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ اسلام نے چار بیویوں تک کی اجازت دے رکھی ہے اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انسان اپنی یہ بھوک کسی غلط طریقے سے مٹانے کی کوشش نہ کرے اور آخرت کی کسی بھی بری سزا سے بچ جائے اور معاشرے میں فساد بھی واقع نہ ہو

اب ان باتوں سے کوئی یہ سمجھ لے کہ اسلام سارے کا سارا ہی تبلیغی دین ہے تو یہ بات درست نہ ہوگی کیونکہ انسانیت میں جو دوسرا طبقہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ ہمیں آخرت میں اعلیٰ عہدے ملیں اس دنیا میں روحانی ترقی کریں اسی زندگی میں مکاشفاتِ روحانی کو حاصل کریں تو ان کیلئے اسلام نے تزکیات اور زہد فی الدنیا کا درس بھی رکھا ہوا ہے

آپ دیکھیں ایک طرف اسلام نے لذیذ کھانوں پر پابندی نہیں لگائی مگر امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام پوری زندگی نانِ جو میں پہ گزار لیتے ہیں

اسلام نے بہترین لباسوں پر پابندی نہیں لگائی مگر امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کھدر کے ایسے لباس استعمال فرماتے نظر آتے ہیں جن کو کھجور کے پیوند لگے ہوں۔ اب آپ سوچیں جس ذاتِ اقدس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ایک باغ کی

فصل کی آمدنی نوے ہزار دینار ہو اور اپنے ہاتھ کی کمائی سے ایک ہزار غلام خرید کر آزاد فرما رہے ہوں کیا وہ ایک اچھا لباس افورڈ نہیں کر سکتے تھے؟

صورتِ حال یہ تھی کہ ان کے پاک شہزادگان علیہا الصلوٰات والسلام کے دسترخوان پر عوام کیلئے انواع و اقسام کے کھانے چنے جاتے تھے کیا اپنے والد ماجد علیہ الصلوٰات والسلام کیلئے وہ کوئی مکلف کھانا فراہم نہیں کر سکتے تھے؟

اسلام نے قائم اللیل اور صائم النہار کی مدح کی ہے تو کیا اسے رہبانیت کہا جاسکتا ہے۔ اولیائے کرام اور زہاد کی زندگیوں کا مطالعہ کرنے والے اچھی طرح جانتے ہیں انہوں نے اسلام کی ان رعایتوں سے استفادہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے لیے مشکل ترین راستہ پسند کیا کہ جو تزکیاتِ نفس اور جفاکشی اور صعوباتِ نفسی کا راستہ تھا انہوں نے اسے اختیار کیا آخرت کے اعلیٰ مقامات کے حصول کیلئے انہوں نے اس دنیا کی لذات کی قربانی دی اور اس دنیا میں روحانیت کے وہ اعلیٰ مقامات پائے جو کبھی فراموش نہیں کیے جاسکتے

حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں اس میں لذاتِ دنیاوی کا نام و نشان تک نہ ملے گا حتیٰ کہ انہوں نے کبھی کوئی لذیذ کھانا تناول نہیں فرمایا زندگی بھر شادی نہیں کی اور کبھی بہترین قسم کا لباس نہیں پہنا بلکہ پوری زندگی امیر المومنین علیہ الصلوٰات والسلام

کی سنت میں نان جویں اور پچھا ہوا لباس پسند کیا

اسی طرح حضرت شاہ شمس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ کریں اسی طرح رسولِ ہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا مشاہدہ و مطالعہ کریں حضرت شاہ صادق نہنگ حضرت علی راجن سائیں حضرت بری امام حضرت محمد عادل سائیں رحمۃ اللہ علیہم کی سوانح حیات کا مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے اسلام میں صرف ایک دین نہیں بلکہ اس دین کے دو حصے ہیں ایک عوام کیلئے ہے جو تبلیغی ہے اور دوسرا خواص کیلئے ہے جو سراسر غیر تبلیغی دین ہے

دوستو! یہ بھی یاد رکھیں کسی بھی دین کے اندر جو اس کا غیر تبلیغی حصہ ہوتا ہے اگرچہ وہ ہر کسی کے اپنانے کے قابل نہیں ہوتا اور اس مذہب کے عوام کی دسترس سے بہت اونچا ہوتا ہے مگر اس مذہب کی روح رواں وہی حصہ ہوتا ہے یوں سمجھ لیں اصل دین وہی غیر تبلیغی حصہ ہوتا ہے مگر انسانی کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے خالق عوام کو بہت سی رعایات عطا فرماتا ہے کیونکہ اس کا فرمان ہے ”لا یکلف اللہ نفس الا وسعہا“

کہ وہ کسی انسان پر اس کے نفس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا اس لیے اس نے عوام کی کمزوریوں کے پیش نظر ایک سادہ اور سہل دین (شریعت) انسان کو عطا فرمادیا تاکہ کوئی محروم نہ رہ جائے

شریعت کو شریعت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دین کے دریا کا گھاٹ ہے جس سے عوام سیراب ہوتے ہیں

ہر دین کا اہم ترین حصہ غیر تبلیغی ہوتا ہے اور بنیادی طور پر ہر مذہب و دین غیر تبلیغی ہی ہوتا ہے آج اگر کوئی کہتا ہے عیسائیت اور ہندو دھرم اور بدھ ازم اور جین ازم غیر تبلیغی دین ہیں تو اس کی غلط فہمی ہے کیونکہ آپ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا مشاہدہ فرمائیں تو دیکھیں گے ان کے دور میں بھی ان کے پیروکار شادیاں کرتے تھے اور ان کی شادیوں میں آپ جناب بھی شامل ہوتے تھے

ہماری کتب میں لکھا ہے کہ ہمارے امام زمانہ عجل کی والدہ پاک صلوٰۃ اللہ علیہا جناب شمعون علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور وہ بارہ حواریوں میں سے ایک تھے شاید اس بات سے کوئی کرپسین انکار کر دے مگر کوئی اثنا عشری انکار نہیں کر سکتا اب اسی بات سے فیصلہ کریں کہ کیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین کی نسل شادی کے بغیر چلی تھی؟

حقیقت یہ ہے کہ جملہ ادیان و مذاہب میں تبلیغی اور غیر تبلیغی حصے بیک وقت موجود رہتے ہیں اسی طرح اسلام میں بھی یہی دو حصے بعینہ موجود ہیں

اور اس میں جو غیر تبلیغی حصہ ہے وہی اسلام کی روح ہے اور اسے عرفانیات و فقر و تصوف و روحانیت کا نام دیا جاتا ہے اور یہی وہ دین کا حصہ ہے کہ جو حقیقی دین ہے اور اسلام کی روح رواں ہے اگر یہ روحانیت اسلام سے نکال دی جائے تو اسلام ایک مسودہ قانون یا حدود و تعذیرات کا ایک پلندہ بن کر رہ جائے گا کیونکہ کوئی دین روحانیت کے بغیر دین کہلانے کا مستحق نہیں ہوتا اور اخلاقیات تو کسی مذہب کی ذاتی ملکیت نہیں ہے کہ اخلاقی قوانین کو مذہب کہا جاسکے

﴿نظریت و عملیت﴾ - دوستو جب ہم کسی مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں دو پہلو نظر آتے ہیں اور جملہ مذاہب میں ان کا ہونا لازم ہے ان کے نام یہ ہیں

(1) نظریت یا نظری پہلو (2) عملیت یا عملی پہلو

جب میں نے اس کتاب کا آغاز کیا تھا تو میری خواہش تھی کہ میں اس کتاب کو اسلامی عرفانیات کے دونوں پہلوؤں کیلئے ایک انسائیکلو پیڈیا یا Encyclopaedia بنا دوں گا مگر پھر میں نے یہ سوچا کہ اسلامی عرفانیات کے نظری پہلو پہ اتنی کتابیں موجود ہیں کہ اس پر مزید کچھ لکھنا اعادہ موجود اور علمی جگالی کے مترادف ہوگا اس لیے میں نے اس کے نظری پہلو پہ بنیادی معلومات فراہم کرنے پر اکتفی کیا ہے

سچ تو یہ ہے کہ نظریات کا ایک سمندر ہے جو تیرہ سو سال سے متموج ہوتا جا رہا ہے اس میں سے کوئی شخص کسی کو کچھ نکال کر نہیں دے سکا کیونکہ اس سمندر میں جتنے دریائے نایاب و سہوار ہیں وہ صرف اسی کے لیے مرنے ہوتے ہیں جو اسے خود نکالتا ہے وہ موتی اسی کے کام کے ہوتے ہیں کہ جو عملی غواصی کر کے انہیں نکالتا ہے اور وہ اس کے غیر کیلئے وژن ایبل Visionable بھی نہیں ہوتے

اب اس صورت میں اگر میں لاکھ کوشش کرتا بھی تو کسی کو اپنی کتاب کے

ذریعے ”حصول کیفیت“ کے مقام تک نہیں پہنچا سکتا تھا کیونکہ یہ مقام تو عملیت سے تعلق رکھتا ہے اور جو شخص عملی پہلو اختیار کرتا ہے وہی اس کو پاسکتا ہے ورنہ دوسرے کیلئے یہ ”اندھے کی ٹیڑھی کھیر“ والی بات ہو جاتی ہے

جس وقت میں اسلامی و غیر اسلامی فلاسفہ کی سٹڈی کر رہا تھا تو مجھے بہت سی الجھنوں سے سابقہ پڑا کیونکہ جب میٹافزکس (Mataphysics) (مابعد الطبیعات) پہ بحث ہوتی ہے تو ہم اس کے بیان میں ہمیشہ قاصر رہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہاں جو ”مفہوم“ بے لباس ہوتا ہے وہ اس کی قامت پر موزوں ہونے نہیں سکتا

میں نے دیکھا ہے کہ بعض فلاسفہ نے روح ہی کو نفس بنا دیا تھا اور کسی نے روح سے انکار کر دیا تھا

بعض نے نفس کو روح قرار دیا ہوا تھا اور بعض نے دونوں سے انکار کیا ہوا تھا اور انسان کو ایک "Working Machine" ثابت کرنے میں مصروف تھے

جب مجھ سے میرے دوست روح اور نفس پہ میری رائے مانگتے تھے تو میں کہتا تھا کہ ”ہم نہیں جانتے کہ روح کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ لیکن ہم یہ ضرور جانتے ہیں کہ ”اندز“ سے ایک فعال قوت ہمیں افعال و اعمال کے ساتھ ساتھ حصول لذات کی تحریک پیدا کرتی ہے“

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم جب کہتے ہیں ”اندز سے“ تو اس "Internal" کو ایک مبہم سا محسوس کرتے ہیں اور اس "Internal" کو ہم دریافت نہیں کر سکتے یعنی لفظ ”اندز“ کو ہم Define نہیں کر سکتے اس کی Interpretation ہم خود کو عاجز محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تحریک جو ہمارے اندر سے پیدا ہو رہی ہے کیا واقعی وہ اندر ہی سے ہو رہی ہے

یہ بھی تو ممکن ہے کہ کوئی خارجی (باہر کی) قوت ہو جو ہمیں ریموٹ

کنٹرول کے ذریعے کنٹرول کر رہی ہو اور ہمارے اندر ایک ایسا الیکٹرونک Electronic قسم کا کوئی نظام ہو جو اس ریموٹ کنٹرول Remote Control کے احکام کو وصول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا پابند ہو جیسے آج کے دور میں ہر چیز باہر سے کنٹرول ہوتی ہم دیکھ رہے ہیں

ہم ریڈیوٹی وی وی سی آر سے لے کر خلائی مشن Space Mission پر جانے والے راکٹس Rockets اور خلائی سٹیشن Space Station تک کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں ریموٹ کنٹرول Remote Control سے چلایا جا رہا ہے اسی طرح یہاں بھی تو ممکن ہے کہ ہمارے اعمال و افعال کا بٹن تو باہر سے دبایا جاتا ہو اور عمل اندر سے ہوتا ہو۔ اسی طرح یہ بھی تو ممکن ہے کہ ایک غیر مرئی قوت ہمارے گرد محیط ہو وہی ہمارے اندر تک سرایت پذیر ہو جیسے Gravitation (کشش ثقل) ہمارے ایک ایک سیل (خلیے) تک میں عمل پیرا ہوتی ہے اور ہمیں نظر بھی نہیں آتی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس وقت تک نہ کچھ کہنا چاہیے اور نہ ہی کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرنا چاہیے جب تک کوئی انسان خود مقام مشاہدہ تک نہیں جاتا اور جب کوئی اس عالم ماورئی کو دیکھ لیتا ہے تو اسے سب کچھ پیہ چل جاتا ہے کہ نور کیا ہے

روح کیا ہے ملکوت کیا ہیں انسان کے اندر قوتِ عاملہ کیا ہے اور نفس کیا ہے؟ ہمارے سامنے ہزاروں کتابیں موجود ہیں جس میں روح و نفس پہ بحث ہوئی ہے مگر سب کی رائے جدا جدا اور کسی بھی مفکر نے کسی دوسرے سے اتفاق نہیں کیا

اس میں یہ بھی ہے کہ اس موضوع پہ گفتگو کرنے والوں میں زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے روح و نفس کو دیکھا تک نہیں ہے اور کچھ عرفاء نے تزکیات کے ذریعے مشاہدہ کیا ہے تو وہ مشاہدہ کلی نہ تھا بلکہ وہ مشاہدہ جزئی تھا جسے انہوں نے کلیت پر نافذ فرما دیا اور سامع اور قاری کو اس میں

سے درست رائے معلوم نہ ہو سکی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے فرامین قرآن وحدیث میں سے قیاس اور استدلال اور استنباط کر کے اس پہ روشنی ڈالنا چاہی تھی مگر اس میں عقلی استعدادات مانع رہے (یہ سب کیلئے مانع رہتے ہیں) کیونکہ عرفانیات میں بتادر علامت حقیقت نہیں ہوتا اور آیات اور احادیث میں سے جو بتادر ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کرنا محال ہے کیونکہ بتادر کا کوئی پیمانہ نہیں ہے اور عقل کے لاکھوں درجات ہونے کی وجہ سے بتادر میں لاکھوں اقسام کا واقع ہونا لازم آئے گا اور اس طرح ایک حقیقت لاکھوں ابہامات میں دفن ہو جائے گی

﴿علم نفسیات﴾

دوستو روحانیت کی بنیاد علم نفسیات پر ہوتی ہے مگر اس سے میری مراد وہ علم نفسیات نہیں ہے جسے عرف عام میں علم نفسیات کہا جاتا ہے کیونکہ یہ علم نفسیات درحقیقت ”علم نفسیات“ نہیں بلکہ ”علم الاذہان“ ہے

موجودہ دور میں جو نفسیات کے نام سے علم رائج ہے اس میں آپ دیکھیں تو اس میں نفس انسان کے بجائے انسانی ذہن اور اس کے لاشعور تحت الشعور فوق الشعور اور ان میں پروان چڑھنے والے احساسات یعنی احساس کمتری احساس برتری احساس محرومی اور ان احساسات کے رویاتی مناظر کی تشریحات وغیرہ پہ بحث ہوتی ہے نہ کہ اس نفس کی بحث ہوتی ہے کہ جو نفس امارہ سے نفس مطمئنہ تک ریفائن Refine ہوتا چلا جاتا ہے آپ دنیا کے ان تین عظیم علمائے نفسیات کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں ”سگمنڈ فرائد“ یا ”کارل گستاوژنگ“ یا ”الفریڈ ایڈلز“ ہی کا مطالعہ کر لیں تو سمجھ لیں گے کہ انہوں نے انسان کے نفس کو موضوع نہیں بنایا بلکہ انسان کے ”ذہن“ اور اس کی وارداتوں اور عمل و رد عمل الجھنوں تلازی امتحان عضوی زبان و کمتری تحریکات ذہن نیورائیت وغیرہ پہ روشنی ڈالی ہے اسی لیے اس کے

ماہرین کو ذہنی مریضوں کا ڈاکٹر بنا دیا جاتا ہے

نفس انسان کو سمجھنے کیلئے ہمارے پاس مثالوں کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کیونکہ عالم غیر مادی اس کے علاوہ سمجھ نہیں آ سکتا اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جب تک ہم نفس کو نہ سمجھ لیں ہم اپنی ذات اور اس میں موجود اس کے خالق کو نہیں سمجھ سکتے

اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شاہکار کے پیچھے اس کا فنکار چھپا ہوا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ فنکار کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے بلکہ وہ فنکار جو خود اس انسان کے اندر ہوتا ہے وہی اس کے شاہکار میں مخفی ہوتا ہے اس لیے عرفان الہی کا ایک ذریعہ عرفان نفس ہے اور عرفان نفس کے راستہ ہی سے عرفان روح و ذات کا دروازہ کھلتا ہے اور اس طرح انسان روحانیت کی شاہراہ سے گزر کر لا ہو الا ہو کا وجدان حاصل کرتا ہے

آپ کو اس حقیقت کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نفس انسانی کے جذبے Feederable نہیں ہوتے کیونکہ جذبات نہ Inject کیے جاسکتے ہیں نہ خوراک کے ذریعے کھلائے جاسکتے ہیں نہ کسی Drip سے اندر داخل کیے جاسکتے ہیں بلکہ انسانی نفس ایک ایسی زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں لاکھوں اقسام کے بیج کاشت شدہ ہوں اور وہ کسی موزوں موسم کے منتظر ہوں

ماہرین زراعت جانتے ہیں کہ زرخیز زمینوں میں لاتعداد اقسام کی جڑی بوٹیوں کے بیج اپنے موسم پہ دفن ہو جاتے ہیں اور پھر ہر بیج اپنے مخصوص موسم اور مخصوص درجہ حرارت کا منتظر رہتا ہے جب وہ موسم آ جاتا ہے تو اس کی کونپل پھوٹ نکلتی ہے جیسے گرمیوں کی جڑی بوٹیوں کے بیج سردی کے موسم میں زیر زمین سوئے رہتے ہیں اور سردی کا سیزن ان کا سلیپنگ پیریڈ Sleeping Period ہوتا ہے مگر جیسے ہی موسم بدلتا ہے وہ کونپل نکال لیتے

ہیں بالکل اسی طرح سردی کی جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ گرمیوں میں سوئی رہتی ہیں اور سردیوں میں کونیل نکالتی ہیں

اگر آپ نفس انسانی کا جائزہ لیں اس کی بالکل یہی صورت ہے یعنی خالق ازل نے اس میں لاکھوں اقسام کے شوق اور لاکھوں محبتوں دلچسپیوں کیفیتوں جذبوں کے بیج کاشت فرمادیئے ہیں اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس بیج کو موزوں موسم فراہم کرتا ہے

آپ دیکھیں ایک آدمی جب کچھ دن اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اس میں چھپے ہوئے اچھائی کے بیج پھوٹ نکلتے ہیں اور جب انسان برے لوگوں میں بیٹھتا ہے تو اس میں برائی کے بیج پھوٹ نکلتے ہیں

ایک شخص اگر کچھ عرصہ مرغے لڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو کچھ وقت بعد اس کی بغل میں بھی مرغانظر آتا ہے اسی طرح اگر کوئی بیڑ بازوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو کچھ وقت بعد اس کے ہاتھ میں بیڑانظر آتا ہے اسی لیے کہتے ہیں

صحبت صالح تراصلح کند

میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ کچھ لوگ عرفاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے بہت متاثر ہوتے ہیں اور اصلاح نفس و تزکیات و روحانیت کی طرف فوراً مائل ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر جو نبی وہ ان کی محفل سے ان کے دائرہ کشش سے باہر نکلتے ہیں واپس پہلی حالت پر آ جاتے ہیں

اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ روحانیت کیلئے موزوں ماحول اور موسم پاتے ہیں تو ان کے اندر جونیکیوں کے بیج ہوتے ہیں وہ پھوٹ نکلتے ہیں لیکن وہ روحانیت اور نیکی کا موسم انہیں زیادہ دیر میسر نہیں آتا تو نیکی کے بیجوں سے نگلی ہوئی نرم نازک کونیل ایک دم موسم کی تبدیلی پا کر مرجھا جاتی ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بہار کے موسم میں اچانک گرمی آنے سے گرمی کے پودے کونیل نکال لیتے ہیں مگر اچانک ان پر پھر سردی کا حملہ ہو جائے یا

برف باری ہو جائے تو ان کی نازک کونپلیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جب انسان میں کوئی اچھائی کی کونپل پھوٹے تو اسے اس کے لیے موزوں موسم تا دیر مہیا رکھنا لازم ہے تاکہ اچھائی اور نیکی کی نازک کونپل مضبوط ہو جائے اور ایک طاقتور بنا لے تاکہ پھر اسے کوئی موسم نقصان نہ پہنچا سکے

ہمارے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولیائے کرام اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں وہاں ہمارے اندر کی روحانیت اور نیکیوں کی کونپلیں پھوٹ نکلتی ہیں مگر ہم انہیں موزوں موسم زیادہ دیر تک نہیں دیتے یا اگر موزوں موسم دیتے ہیں تو وہ پوری طرح موزوں نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ہماری نیکیوں اور عبادات کی کونپلیں پھوٹ تو جاتی ہیں مگر ان کی نشوونما اور گروتھ سپیڈ Growth Speed بہت سست ہوتی ہے

ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عبادات کا پودا اگا تو لیتے ہیں مگر اسے آنسوؤں کا پانی نہیں دیتے جس کی وجہ سے وہ جلدی مر جاتا ہے

ایک بات اور بھی ہوتی ہے جب کسی چیز کا درخت اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہاں سے اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے اس لیے انتہائی برے آدمی بھی اچھے بن سکتے ہیں اور انتہائی عبادت گزار بھی برے بن سکتے ہیں جس کی ایک مثال ابلیس اور علمائے سو ہیں اور دوسری طرف بعض فقراء ہیں کہ جواول عمر میں غیر صالح رہے اور آخر میں اعلیٰ مقامات تک پہنچ گئے اس بحث سے دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ایک تو یہ کہ جذبات فیڈ ایبل Feedable نہیں ہوتے کہ انسان کسی کو باہر سے نیکی اور عبادات کے جذبات فیڈ کر سکے یعنی کھانے کی کسی چیز میں نیکی کی گولیاں اور کپسول کھلا سکے یا کسی طرح انجیکٹ Inject کر سکے بلکہ ہر چیز ہمارے اندر نفس میں پہلے سے فیڈڈ Feeded ہے دوسری بات یہ ہے کہ اسے اگانے میں موسم اور ماحول کو مدخلیت حاصل ہے

﴿مذہب بیزاری﴾

دوستو جب ہم اپنے ماحول اور معاشرے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارا مشاہدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہاں ”مذہب بیزاری“ بہت زیادہ موجود ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کسی نہ کسی مذہب کے اندر تو ہیں مگر ان میں روحانیت کا فقدان ہے اس کیلئے آپ خود مشاہدہ کریں کسی اور مسلک کی میں بات نہیں کروں گا بلکہ ”خود احتسابی“ کے استحسان کے پیش نظر اپنے ہی ہم مسلک لوگوں کے مشاہدے کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ آپ خود دیکھیں ہم جو نمازیں اور روزے اور حج و زکوٰۃ و خمس و مجالس عزاء و زیارات جیسے اعلیٰ روحانی اعمال بجالا رہے ہیں کیا ان سے ہماری کوئی روحانی و اخلاقی ترقی ہوئی ہے؟ میں نے تو یہی مشاہدہ کیا ہے کہ جو اشخاص ان پر ستر ستر سال سے عمل پیرا ہیں ان میں سے بھی ایک غالب اکثریت روحانیت سے خالی خالی نظر آتی ہے (میں یہاں اکثریت کی بات کر رہا ہوں)

جب ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں پھر خود احتسابی کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا یہی بے جان نمازیں اور روزے اور ریا زدہ عبادات اور اعمال صالحہ روحانی ترقی کیلئے کافی ہو سکتے ہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو ہمیں یہ کافی کیوں نہیں ہو رہے ہم روحانی اور اخلاقی ترقی کے بجائے تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟

اس تجزیے کے بعد ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ ایک تو ہم ان چیزوں کے کوائف اور اصولوں کو سمجھے بناں عمل کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ہمارے طریقہ کار میں کہیں نہ کہیں نقص موجود ہے اور ہمارے عبادات میں سے کسی نہ کسی عبادت کی کمی ضرور ہے

دوستو جس دین کو دین کہا جاتا ہے ہمیشہ اس کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں
(1) مادی و ظاہری و دنیاوی پہلو (2) روحانی و باطنی پہلو

دنیاوی پہلو میں معاشرتی و عمرانی و اخلاقی حدود و قوانین اپلائی Apply ہوتے ہیں جن کی افادیت بلا واسطہ معاشرے اور معاشرے کے افراد کو پہنچتی ہے اور بالواسطہ انسان کی ذات کو اخلاقیین کا کہنا ہے کہ اخلاقیات کی کوئی آفاقی حیثیت نہیں ہے کیونکہ یہ انسان کو فطری شر سے نہیں بچاتی یعنی دنیا میں کوئی آگ ایسی نہیں ہے جو ایک برے انسان کو جلائے اور نیک انسان کو نہ جلائے

میں یہ کہتا ہوں کہ جو چیز آفاقی قوانین کیلئے بنی ہی نہیں اسے وہاں اپلائی کرنا بھی حماقت ہے بلکہ اخلاقیاتی و عمرانیاتی و معاشرتی قوانین و احکامات کی سب سے بڑی افادیت یہ ہے کہ ان کے رواج و نفاذ سے انسان خود انسان کے شر و ضرر سے بچ جاتا ہے اور اس سے بڑی افادیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان خود اپنی نوع کے شر سے محفوظ ہو جائے لیکن اس کی ایک اخروی افادیت بھی ہے وہ یہ کہ ایک انسان جب دوسرے کو ضرر اور نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی آخرت میں ایک سزا معین ہے انسان اخلاقی احکامات کی پابندی کر کے اس سزا سے بھی بچ جاتا ہے

لیکن دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور میں انسان مذہب، دین، عقیدہ اور روحانیت و عبادات سے بد دل نظر آتا ہے ہم اگر اس کی وجوہات پر غور کریں تو ہمارے سامنے جو باتیں اور جو وجوہات آتے ہیں اس کی ایک طویل فہرست ہے مگر میں یہاں چند ایک آپ کے سامنے رکھوں گا اور ان کا اجمالی حل بھی پیش کروں گا

(1) پہلی وجہ یہ ہے کہ مذہبی اجارہ دار کہتے ہیں کہ اس زندگی میں عمل کرتے رہو جزا آخرت میں ملے گی یعنی محنت کا ثمر Return اس زندگی میں نہیں مل سکتا اس طرح یہ ادھار بھی ہوتا ہے اور لمبا بھی

(2) ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ تو کہا جاتا ہے کہ نیک اعمال کرو مگر

اس کے نہ ہی کوئی واضح احکامات دیئے جاتے ہیں اور نہ ہی اچھائی اور برائی کی کوئی جامع تعریف نظر آتی ہے حتیٰ کہ ماہرین اخلاقیات بھی اس میں بھانت بھانت کی بولیاں بولتے نظر آتے ہیں اور کسی کتابِ واحد میں نیکیوں اور برائیوں کی فہرست تک موجود نہیں ہے

(3) نیکی کا جو راستہ بتایا جاتا ہے وہ اتنا لمبا ہوتا ہے کہ انسان عمرِ نوح پائے اور ساری زندگی کوشش بھی کرتا رہے تو منزل تو کجا کسی سنگِ میل کو بھی نہیں دیکھ پاتا حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ تصور غلط ہے

(4) یہ بھی ہے کہ اگر عام انسان کا ایک زیرو پوائنٹ Zero Point یا سٹارٹنگ پوائنٹ Starting Point فرض کر لیا جائے تو اس سے اوپر جانا نیکی ہے اور نیچے جانا برائی ہے یعنی برائی پستی کی طرف ہے اور نیکی بلندی کا نام ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ نیچے گرنا آسان ہوتا ہے اور اوپر جانا محنت طلب ہوتا ہے

جیسے آپ ایک پہاڑ کی ڈھلوان کے درمیان میں کھڑے ہوں اور اوپر پہاڑ کی چوٹی ہو اور نیچے گہری کھائی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ اوپر چڑھنا محنت اور مشقت طلب کام ہوگا اور نیچے گرنے کے لیے ذرا سے بہانے کی ضرورت ہوگی یعنی ذرا سا پاؤں پھسلا تو آپ نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے گرتے چلے جا رہے ہوں گے اس لیے انسان اوپر جانے سے بد دل ہو جاتا ہے کوشش اور محنت کرنے کے بجائے خود کو حالات کے سپرد کر دیتا ہے

اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عبادات اور تزکیات و روحانیت کا راستہ محنت طلب ہے اس میں بہت مشقت کرنا پڑتی ہے مگر ہم اس اصول کو بھول جاتے ہیں کہ محنت کے بغیر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا

اگر کسی کو محنت کا معقول ثمر Return مل رہا ہو تو کوئی بھی محنت کو

مشکل نہیں سمجھتا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے ہمالہ کی چوٹیوں کو سر کیا ہے ماؤنٹ ایورسٹ اور کچننگا ایورسٹ اور کے ٹو کی چوٹیوں کو سر کیا انہوں نے محنت نہیں کی ہوگی؟ کیونکہ اس میں تو ہزاروں جانیں تلف بھی ہوئی ہیں کہ وہ پیماؤں کی پچاس پچاس کی ٹیمیں جاتی تھیں اور دس بیس واپس آتے تھے اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اب خود سوچیں اتنی مشقت اور محنت اور جان جو کھی کے وجوہات کیا تھے؟ اس کا آپ کو یہی ایک جواب ملے گا کہ معقول ریٹرن Return اور پرکشش معاوضہ ہی انسان کو اس خطرات پسندی میں ڈال رہا ہے

اگر ہم روحانیت میں محنت کریں گے تو اس میں جو معاوضہ ملنا ہے اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ کتنا ہے اور کس قدر قیمتی ہے کیونکہ ہم روحانیت کے ملنے والے معاوضے کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس لیے ہم محنت سے جی چراتے ہیں

(5) دین سے بددلی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان غلط طریقے اختیار کرنے کی وجہ سے روحانی لذت حاصل نہیں کر سکتا اس لیے جسمانی مشقت اذیت اور بوجھ بن جاتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب جسمانی مشقت و اذیت سے روحانی یا ذہنی لذت اور ریٹرن بڑھ جائے تو جسمانی محنت کی اذیت کا احساس ختم ہو جاتا ہے

مثلاً آپ ایک آدمی سے کہیں کہ اگر شدید گرمی کی دوپہر میں بیس کلو لوہے کا ٹکڑا اٹھا کر وہ اپنے گھر تک لے جائے (جو وہاں سے دس کلو میٹر دور ہے تو یہ لوہے کا ٹکڑا اسی کو دے دیا جائے گا تو اس شرط پر کوئی شخص یہ کام کرنے پر تیار نہ ہوگا کیونکہ محنت زیادہ ہے اور معاوضہ کم ہے۔ اور اگر آپ اس جگہ چالیس کلو سونے کا ٹکڑا دے کر کہیں کہ اب اسے اٹھا کر گھر تک لے جاؤ تو یہ تمہارا ہے تو ہر آدمی اسے اٹھانے پر تیار ہو جائے

گا چاہے اس کا گھر بیس کلو میٹر ہی دور کیوں نہ ہو

اس کی وجہ یہی ہی کہ انسان کو اپنی جسمانی اذیت کے مقابلے میں معاوضہ زیادہ مل رہا ہے اس لیے اس محنت کی اذیت کا احساس ختم ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ملنے والے معاوضے کی قیمت جانتا ہے بالکل اسی طرح اگر انسان کو روحانیت اور تزکیات نفس کی محنت سے ملنے والے معاوضے کی قیمت کا اندازہ ہو جائے تو اس کے لیے ساری اذیتیں بے وجود ہو جائیں

(6) روحانیت سے بیزاری کی دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان جب عبادات کرنا چاہتا ہے تو اسے خشک اور بے رنگ و روغن عبادات بتا دیئے جاتے ہیں اور جب انسان وہ عبادات کوائف اور اس کے اصولوں کے بغیر کرتا ہے تو اسے اس کا روحانی ریٹرن نہیں ملتا وہ کچھ عرصہ کچھ اعمال کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی روحانی ترقی نہیں آ رہی اور نہ مالک ذات سے رابطہ ہو رہا ہے روحانی لذات کے حصول تک کوئی پہنچانے والا بھی نہیں ملتا

دوسری طرف دنیا کی ساری لذتیں نقد ہیں اور آخرت کو ادھار پر ٹالا جاتا ہے اب خود سوچیں ایک آدمی سے یہ کہا جائے کہ وہ ساری زندگی محنت کرتا رہے اور اسے اس کا معاوضہ اس وقت تک نہ ملے گا جب تک وہ مرنے جائے تو کیا ایسے کام کوئی پسند کرے گا؟ کیونکہ انسان تو وژن ایبل Visionable منافع کو پسند کرتا ہے ان دیکھی چیزوں کا وعدہ اور وہ بھی موت کے بعد کا ہو تو مادیت پسند انسان ایسا کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟

اس طرح یہ کہ سارا ماحول اور معاشرہ اس کی ٹانگیں کھینچ رہا ہو کہ بیٹے تمہیں اس تجارت سے کچھ ملنے والا نہیں ہے تم ایک گنہگار آدمی ہو دنیا پرست آدمی ہو تمہارا یہ کام نہیں ہے یہ تو اللہ کے نیک بندے ہی کر سکتے ہیں یہ ہمارا تمہارا کام نہیں ہے

اب ان حالات میں تو کوئی بھی ایسی محنت نہیں کر سکتا

(7) اس روحانیت اور مذہب بیزاری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب تک انسان کو کوئی رہنما نہ ملے جو اس کے معاملاتِ روحانیت میں رہنمائی کرے اس کے لیے عبادات پر بلا کچھ دیکھے قائم رہنا ناممکن ہوتا ہے کیونکہ یہ تو انسان کیلئے اپنی صف ماتم پہ بیٹھنے کے برابر ہے اور انسان تو کسی اور کی صف ماتم پہ بھی زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا اور فوراً بور ہو جاتا ہے تو اپنی صف ماتم پہ تادیر کیسے بیٹھ سکتا ہے؟

(8) ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان عبادات کی باضابطہ طور پر کسی روحانی رہنما سے تعلیم حاصل نہیں کرتا بلکہ اس کی تعلیم کے دو ہی ذرائع ہوتے ہیں ایک تو وہ پروفیشنل علمائے کرام کی تقاریر سے اپنے لیے عبادات منتخب کرتا ہے اور اسے کوائف تک معلوم نہیں ہوتے اور وہ عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کا دوسرا ذریعہ تعلیم کتابیں ہوتی ہیں حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ دنیا کا کوئی علم بغیر استاد کے کسی کتاب سے حاصل کرنا ناممکن ہے حتیٰ کہ آپ کھانا وغیرہ بھی صرف کتاب سے نہیں سیکھ سکتے یہ اور بات ہے کہ پہلے سے کسی استاد سے کچھ سیکھا ہوا ہو اور پھر کتاب میں سے کسی درج شدہ ترکیب کو دیکھ کر آپ کوئی کھانا یا کوئی ڈش تیار کر لیں۔ دوستو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ سارا کچھ دنیا پرست لوگوں کا پروپیگنڈہ ہے کہ روحانیت اور روحانی اعمال کا یہاں وژن ایبل ریٹرن Visionable Return نہیں ملتا یقین کریں روحانیت کا یہاں جو ریٹرن ملتا ہے وہ ایک تو وژن ایبل Visionable (نظر آنے والا) ہوتا ہے ساتھ ہی انتہائی لذیذ اور قیمتی ہوتا ہے بشرطیکہ آپ اعمال کو روحانی اصولوں کے مطابق بجلائیں

دوستو میں اکثر بھائیوں سے کہتا ہوں کہ مالک کائنات انسان کی فطرت کو

بنانے والا ہے اسے معلوم ہے کہ انسان پہلے دیکھے گا پھر مانے گا ورنہ مان تو لے گا یقین نہیں کرے گا اور یقین کر بھی لے گا تو زیادہ دیر تک وہ یقین قائم نہ رکھ سکے گا اس لیے اس ذات نے روحانیت کے باضابطہ اعمال میں مکاشفات کو لازم قرار دیا ہوا ہے ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی دیکھا نہیں جاسکتا بلکہ عرفاء کا مقولہ ہے کہ ارادتمند کیلئے مکاشفات کے دروازے کبھی کبھی کھولتے رہو گے تو ان کا یقین قائم رہے گا اور ابلیس کی ریشہ دوانیوں سے وہ محفوظ رہے گا

دوستو یہ بات بھی غلط ہے کہ روحانیت کا ریٹرن جلدی نہیں ملتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ریٹرن دنیاوی کاموں کے ریٹرن سے بہت زیادہ جلدی اور واضح ملتا ہے

میں آپ کو ایک ایسی مثال دیتا ہوں جس کا آپ نے عام مشاہدہ بھی کیا ہوا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں شخص نے فلاح آیت کا چلہ نکالا ہوا ہے اور اب وہ جس پر وہی آیت تلاوت کرتا ہے اس کا مخصوص اثر ظاہر ہو جاتا ہے جیسا کہ بعض آیات بخار کیلئے مخصوص ہیں بعض آیات دانت درد کیلئے مخصوص ہیں بعض صورتیں جملہ بیماریوں کیلئے ہوتی ہیں آپ بھی تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ علم العملیات میں سے کسی عمل کو کر کے دیکھیں اس کا نتیجہ فوراً سامنے آئے گا

دیکھئے دوستو روحانیت کا ایک کام ہوتا ہے عالم مافوق الاسباب میں اپروچ Approach کرنا۔ اس کے لیے آپ کو ایک تجربہ کرواتا ہوں آپ ایسا کریں ایک دن ایک بچھو پکڑ لیں اور خود با وضو ہو کر ایک مرتبہ یہ عزیمت پڑھ لیں

سلام علی محمد و آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام و سلام علی نوح فی العالمین . یہ عزیمت پڑھنے کے بعد اس بچھو کو ہاتھ پہاٹھالیں وہ آپ کو نہیں ڈسے گا اور پھر پورے چوبیس گھنٹے کیلئے آپ اس سے محفوظ رہیں گے یعنی ان چوبیس

گھٹنے میں وہ آپ کو نہیں ڈس سکے گا آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیں
اس تجربے کے بعد خود سوچیں کہ بچھو کو ڈسنے سے کس نے روکا ہوا تھا؟ کیا کوئی کیمیکل
Chemical تھا جو آپ نے ہاتھوں پہ لگا رکھا تھا؟ یا کوئی روحانی چیز تھی جس نے بچھو کو
پابند کیا ہوا تھا

دوستو آپ نے دیکھا کہ روحانیت کتنی جلدی ریٹرن دیتی ہے؟ اسی طرح اگر کوئی روحانی
اعمال کرتا ہے تو اسے روحانی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں

یہ تو میں نے اس دنیا میں ملنے والے ریٹرن کی بات کی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم بظاہر روحانی
اعمال کر رہے ہوں اور اپنے اصولوں کے مطابق نہ کر رہے ہوں تو پھر ہمارے اعمال میں غلطی
نہیں ہمارے طریقہ کار میں غلطی ہے کیونکہ جب بھی کوئی عامل کسی کو عمل بتاتا ہے تو ساتھ ہی یہ
بھی بتاتا ہے کہ تم اس عمل کو شروع کرنا لیکن دس دن تک دیکھنا اگر فلاں فلاں علامات ظاہر ہوں
تو سمجھنا تمہارا عمل درست جا رہا ہے اور تمہارا رخ درست ہے تمہارے کوائف و ضوابط پورے
ہیں اگر یہ علامات ظاہر نہ ہوں تو عمل کو ترک کر کے دوبارہ شروع کرنا کیونکہ تم سے کوئی غلطی
ضرور ہوئی ہوگی اسی طرح نیک اعمال اور تزکیاتِ نفس اور عبادات کی درستی کے بھی علامات
ہوتے ہیں اگر ان کا ظہور نہ ہو تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ کسی حد کو توڑ رہا ہے اب اسے تلاش
کر کے اپنی غلطی کو دور کرے اس کے بعد پھر عبادات کی طرف رخ کرے۔

آپ دیکھیں اگر آپ ملتان سے لاہور جا رہے ہوں تو آپ کو سڑک کے کنارے Mile
Stones (سنگ میل) نظر آئیں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ ایک تو آپ کا سفر طے ہو
رہا ہے ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ کتنا سفر باقی ہے اور اس طرح آپ کے سفر کرنے کا
حوصلہ بھی تازہ رہے گا کہ واقعی ہم لاہور ہی کی طرف جا رہے ہیں

دوستو میں نے کہا تھا کہ روحانیت کا ریٹرن (منافع یا جزا) دنیاوی امور سے بھی جلدی اور
واضح ملتا ہے اس کے لیے آپ دنیاوی منافع کی سپیڈ دیکھیں

اگر کام جزوقتی ہو تو اس کا منافع پورے دن کے بعد ملتا ہے جیسے ایک مزدور کو ایک دن کے کام کی اجرت شام کو مل جاتی ہے

مگر میں نے جو کچھ کا عمل بتایا ہے اس میں اپنی محنت دیکھیں اور جزا کی سپیڈ دیکھیں
اگر کام کچھ لمبے عرصے کا ہو تو اجرت ایک ماہ بعد میں ملتی ہے لیکن روحانیت کی ایک جزا تو اس کے ارادہ کرنے ہی سے عطا فرمادی جاتی ہے پھر بھی آدمی جب بھی روحانی امور انجام دیتا ہے تو اسے اس کی جزا چند دنوں میں ہی مل جاتی ہے بلکہ ایک چلہ انسان کی کسی قوت کو ساری زندگی کیلئے کافی ہو جاتا ہے

دوستو آپ زراعت کو دیکھیں پہلے آپ کتنی محنت کرتے ہیں سب کچھ مٹی میں ملا آتے ہیں اس کے باوجود واپسی کی امید پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ فصل کو کوئی وائرس لگ سکتا ہے کوئی آسمانی یا زمینی آفت آسکتی ہے ژالہ باری یا فیلڈ یا کوئی اور آفت آنے کا امکان ہوتا ہے اور پھر پانچ چھ ماہ کی مسلسل محنت اور نگرانی اور ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جا کر کچھ ملتا ہے

اب آپ کسی روحانی ماہر کی نگرانی میں اس محنت سے آدھی محنت اور آدھے عرصے کیلئے کر لیں تو آپ کیلئے انوار الہی کی بارش ہو سکتی ہے اور آپ مکاشفات سے نہا کر رہ جائیں گے ہمارے موجودہ نظام عبادت میں یہ نقص ہے کہ ہمیں جس راستے پر چلایا جا رہا ہے ایک تو اس میں نہ کوئی سنگ میل ہے اور نہ ہی یقین دلانے والی کوئی علامت کہ ہم واقعی درست

جارہے ہیں ہمارا سفر اس طرح ہے جیسے لاکھوں اندھے مل کر ایک منزل کی طرف جارہے ہوں اور انہیں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ واقعی ہم درست سمت میں جارہے ہیں بلکہ وہ اپنے سفر کی درستگی کا ثبوت ساتھیوں کے قدموں کی چاپ ہی کو سمجھ رہے ہوں اور یہ گمان کر رہے ہوں کہ یہ سارے تو اندھے ہیں جو اسی سمت جارہے ہیں

لازمًا یہ راستہ درست ہی ہے اور ان میں کسی کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو کہ واقعی وہ راستہ درست بھی ہے

اسی طرح ہم بھی مصروف سفر ہیں اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سفر کر رہے ہیں اور ہم نے خود کچھ بھی نہیں دیکھا اور نہ ہی حق الیقین کی حد تک ہمیں یقین ہے کہ ہم واقعی درست راستے پر جا رہے ہیں

(9) اس دور میں دین کا جو راستہ بتایا جاتا ہے اس میں ناقابل عبور طوالت ہے کہ انسان اسے دیکھ کر ہی سوچ لیتا ہے کہ یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے

اس دور میں تو انسان بہت زیادہ مصروف ہے اور اس کے پاس بیوی بچوں کے پاس بیٹھنے کا بھی وقت نہیں ہے اس لیے اس کے لیے تو ایسے اعمال اور شارٹ کٹ Short Cut کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے کسی روحانی لذت کو حاصل کرے کہ جس کے بعد اس میں اس کے اندر سے تشویق (شوق) پیدا ہو کہ میں ذرا اور آگے تو جا کر دیکھوں، اس دور کا انسان اب انتظار کی صعوبات کسی تجربے میں برداشت نہیں کر سکتا ہاں اگر ایک تجربہ شدہ یقینی منافع کی بات ہو تو یہ موت تک کا بھی انتظار کر سکتا ہے مگر تجربات میں ایسا نہیں ہو سکتا اس میں تو اسے Quick and Visionable Return ہی پہ آمادہ کیا جاسکتا ہے اور اسے موٹی موٹی ایسی باتوں کی ضرورت ہے کہ جو یہ آسانی سے یاد رکھ سکے اس دور میں ”مختصر واضح اور آسان احکام“ کی ضرورت ہے مگر یہاں صورتحال یہ ہے کہ ہمیں مسائل کی مبہم و بے سود اور لمبی باریکیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے اور گہرے اور الجھی ہوئی تفصیلات کے چکر میں پھنسا دیا جاتا ہے کہ جن سے ساری زندگی نجات نہیں ملتی مثلاً انسان فقہ میں پھنس گیا تو وضو سے لے کر سلام تک 4000 مسئلہ نماز کا ہے اسی طرح اس ایک فروع پہ جو کچھ ہے وہ کسی کے یاد کرنے کا نہیں ہے بلکہ جو مجتہدین یہ مسائل پڑھا رہے ہیں وہ بھی

کتاب ہی سے پڑھاتے ہیں زبانی یاد انہیں بھی نہیں ہیں تو اور کوئی کس طرح دو رکعت نماز کیلئے انہیں یاد رکھ سکتا ہے

(10) انسانی نفسیات کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ انسان وژن ایبل (مادی آنکھوں سے نظر آنے والے) منافع ہی کو مانتا ہے اور جو نفع و نقصان غیر مرئی (نظر نہ آنے والا) ہو اس پر انسان گمان ناقص تو کر سکتا ہے یقین نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے دو چیزیں ہیں (1) ایک تو اس منافع پہ بات کرنے والے کے بارے میں سچا ہونے کا یقین ہو (2) جس منافع کا وہ ذکر کر رہا ہو اسے وہ دکھا دے۔

ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں مالک مطلق نے فرما دیا کہ مجھ پر یقین کرو تمہیں منافع ملے گا اس پر ہمیں ضمیر نے انکار نہ کرنے دیا اس لئے ہم نے زبان سے مان لیا کہ یہ سچ ہے مگر انہوں نے جب کچھ نہ دکھایا تو ہم اس پر عملی یقین کا اظہار نہ کر سکے یعنی وہ راستہ ہم نے اختیار ہی نہ کیا گویا ہم نے عملی طور پر انکار کر دیا یعنی ہمارا اس راستے کو اختیار نہ کرنا ایک طرح کا انکار ہی ہے۔

میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں دین کو قائم رکھنے کیلئے ضروری ہے کہ ہمیں ان طریقہ ہائے عبادات سے روشناس کرایا جائے کہ جن میں فوری مکاشفات یا سفر روحانیت کے سنگ ہائے میل نظر آئیں۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ روحانی اور عباداتی منازل سفر میں سنگ ہائے میل کیا ہوتے ہیں؟ دو ستویا در کھور روحانیت اور عبادات کے راستے کے مسافر کو درستی راہ کے ثبوت ملتے رہتے ہیں اور قدم قدم پر ایسی علامات موجود ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم اس وقت کہاں اور کس حال میں موجود ہیں اور ہم اپنے سفر کے نقطہ آغاز سے کتنے اوپر جا چکے ہیں جیسا کہ ہوائی جہاز میں بلندی بتانے والے آلات نصب ہوتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اب جہاز کتنی بلندی

پر پرواز کر رہا ہے اسی طرح روحانیت کی بلندیوں پہ جانے والے کو مالک مطلق ایسے آلات عطا فرماتا ہے کہ جو اسے بتاتے چلے جاتے ہیں کہ وہ کس اونچائی تک جا چکا ہے۔

دوستو روحانی سفر کے سنگ ہائے میل انسان کو عالم خواب میں ہونے والے مکاشفات ہوتے ہیں جو قوی سے قوی تر ہو کر مکاشفات بیداری تک پہنچ جاتے ہیں اور اس میں اپنے امام زمانہ عجلا ورجملہ آمنہ ہدی علیہم الصلوٰۃ والسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی شکل میں سامنے آتے ہیں اور یہی انسان کو بتاتے ہیں کہ تو اس وقت کس بلندی تک جا چکا ہے اور اس کا آغاز نیک لوگوں کی زیارت سے ہوتا ہے اور پھر اولیائے کرام کی زیارت تک جاتا ہے اور آخری منزل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مطلقہ تک ہوتا ہے یعنی انسان کا رابطہ انوار ہائے الہیہ سے مستقل ہو جاتا ہے۔

(11) دوستو اس دور میں دین اور روحانیت سے بددلی کی ایک وجہ خود انسان کا احساس کمتری ہے اور اس کی وجہ ایک غلط پروپیگنڈا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات راسخ کر دی گئی ہے کہ ہم تو گناہ گار ہیں ہم لاکھ کوشش کریں ہمیں انوار الہیہ یعنی پاک انوار علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت نہیں ہو سکتی۔

اس کا مکمل جواب تو میں نے اپنی حقوق امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف پر مبنی کتاب میں دیا ہوا ہے مگر یہاں بھی اجمالی جواب دینا چاہوں گا۔

دوستو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے کسی نے عرض کیا کہ آقا آپ سے ہم دور ہوتے ہیں اور سفر کرنا خطرات سے خالی نہیں ہے اور ہم قدم قدم پہ محتاج ہدایت ہیں اب آپ فرمائیں ہم آپ سے کس طرح رابطہ کریں؟

اس کے جواب میں ایک طویل فرمان فرمایا جس میں رابطہ پیدا کرنے کا طریقہ

تعلیم فرمایا اس پر اس صحابی نے عرض کیا آقا اگر کوئی شخص شراب پینے کا عادی ہے اور پھر رابطہ پیدا کرتا ہے تو کیا اسے بھی زیارت ہو جائے گی؟

امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا شراب انسان کے دین کو فاسد نہیں کرتی بلکہ ہماری ولایت سے انکار کرنا انسان کے دین کو خراب کرتا ہے۔

اس فرمان میں اس حقیقت کو منکشف فرمایا گیا ہے کہ انسان چاہے کتنا گنہگار کیوں نہ ہو وہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے اور یہی رابطہ ہی اسے اس برائی سے بچائے گا اور اس کی ہدایت بھی اور اس موذی مرض سے نجات بھی مل جائے گی۔

جو انسان برائی میں مبتلا ہوتا ہے گویا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور روحانی اور اخلاقی بیماریوں کے معالج اور ڈاکٹر بن کر تو یہ انوار الہیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں اور یہ آئے ہی انسان کو پاک کرنے ہیں تو پھر نجس انسان ان سے رابطہ نہیں کرے گا تو کس طرح پاک ہوگا؟

اگر انسان کہ منہ پہ کا لک لگی ہو اور وہ پانی سے منہ پھیرے رہے گا تو پھر اس کی منہ کی کا لک کون دھوئے گا؟ اگر انسان مریض ہو اور کہے کہ جب تک تندرست نہیں ہو جاتا میں ڈاکٹر کو منہ نہیں دکھاؤں گا تو کیا وہ اپنے آپ میں تندرست ہو سکتا ہے؟

دوستو صرف اسی بات کو سمجھیں کہ ہم نجس ہیں تو یہ انوار الہیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام ہمیں پاک کرنے آئے ہیں ہم مریض ہیں تو یہ ہمیں صحت عطا فرمانے تشریف لائے ہیں ہم گناہ گار ہیں تو یہ ہمارا تزکیہ فرمانے تشریف لائے ہیں اور ہم جب تک ان سے رابطہ نہ کریں گے پاک نہیں ہو سکتے اور ہمارے پاس ان سے رابطے کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں اس لئے ہمیں ان کے حضور اپنے گناہوں سے نہیں شرمانا چاہئے بلکہ ان کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے انہی سے معافی اور بخشش طلب کرنا ہے اور انہی سے صحت دینی طلب کرنا چاہئے۔

دوستو کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بیمار شخص ان سے شفا طلب کرنے سے شرمایا ہو؟ ہم شب و روز اپنی بیماریوں کے بارے میں ان سے شفا طلب کرتے رہتے ہیں خصوصاً جب سارے ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیں تو ہم بڑے خلوص سے ان کے در سے شفا طلب کرتے ہیں اور یہ کرم فرماتے بھی ہیں اب اگر کوئی روحانی مریض ہے یا اخلاقی مریض ہے تو کیا اپنی شفا طلب کرنے سے شرمانا چاہیے؟

(12) اس دور میں روحانیت میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں یا بددلی کا موجب بنتی ہیں ان میں سے ایک وہ وجہ ہے جسے جملہ عرفاء نے لکھا ہے کہ العلم هو الحجاب الاکبر یعنی انسان کے اور مالک کے مابین سب سے بڑا حجاب اور مانع بذات خود علم ہے عرفان کے بارے میں عرفاء فرماتے ہیں حقیقت عرفان دو چیزوں کے اثبات پر منحصر ہے یعنی ایک ہے ”ذلت عبودیت“ کا اثبات اور دوسری ہے ”عزت ربوبیت“ کا اثبات فلاسفہ اور علمائے علوم متداولہ و مروجہ انہی دو چیزوں کا اثبات کرنے کیلئے کمال علم اور دلائل و براہین عقلی و نقلی کا سہارا لیتے ہیں اور طرح طرح کے استدلال و استنباط و استنتاج اور منطق کے کلیات کا سہارا لیتے ہیں اور یہی ثابت کرتے ہیں کہ عزت ربوبیت کیا ہے؟ اور ذلت عبودیت کیا ہے؟ مگر جب کوئی ادراک حقیقت کیلئے یہی راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی علم ہی حجاب بن جاتا ہے اور وہ اس سے آگے نہیں جاسکتا اور رویت و زیارت محبوب سے محروم ہو جاتا ہے

اثبات حقیقت دو طرح سے ہوتا ہے ایک کا نام ”بیان کیفیت“ ہے اور ایک کا نام ”حصول کیفیت“ ہے اور اثبات حقیقی ”بیانی“ نہیں ہوتا بلکہ وہ ”حصولی“ ہوتا ہے اس کی ایک مثال دیتا ہوں شاید میرا مافی الضمیر آپ سمجھ سکیں ایک آدمی ایسا ہے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے مگر اس نے زندگی میں کبھی

آم نہیں دیکھا اور نہ اس نے اس میں سے تیار شدہ کوئی چیز کھائی ہے اب وہ آدمی کسی پڑھے لکھے کے پاس جاتا ہے کہ مجھے آم کے بارے میں سب کچھ بتا دے وہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اسے کس طرح کھایا جاتا ہے اور اس کے کتنے اقسام ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ

اب وہ آدمی اسے کسی بہت بڑے سکا لڑکا ایک مقالہ تمھادیتا ہے اس میں اس کی بات سے متعلق ساری معلومات موجود ہیں اس میں اس کے کیمیاوی تجزیوں سمیت اس کی گٹھلی سے لے کر جڑ تک کے خواص اور اس کے رنگ و اقسام تک بحث ہوئی ہے مگر یہ مقالہ دس ہزار صفحات پر مبنی ہے اسے پڑھو

وہ آدمی اس مقالے کو حفظ (زبانی یاد) کر لیتا ہے یہ ہے ”بیان کیفیت“ اب وہی آدمی ایک باغ بان کے پاس جا کر آم کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو وہ اسی وقت آم چوس رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میاں مجھ سے کیا پوچھتے ہو یہ لو آم اور اس کی ایک ”چوسکی“ لے لو اب وہ آدمی اسے صرف ایک بار چوس لیتا ہے یہ ہے ”حصول کیفیت“

اب آپ غور کریں کہ جو اثبات اس ایک ”چوسکی“ سے ہوا ہے اس کا مقابلہ وہ دس ہزار صفحات کا مقالہ بھی نہیں کر سکتا تھا

روحانیت کا مقصد تو ہے رخ محبوب حقیقی کے جلوؤں کی لذت کا حصول مگر ہم کتابوں میں اس کے وجود کے اثبات پر احادیث و فرامین اور علمی و منطقی دلائل دیکھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں اور اسی پر اکتفی کر لیتے ہیں اور یہی وسعت علم ہی سب سے بڑا حجاب بن کر ہمارے اور ہمارے محبوب کے مابین حائل ہو جاتا ہے اور ہمیں اس کے قرب اور زیارت کی لذت سے محروم رکھتا ہے

اس دور کی یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ کسی بھی مسئلے یا عقیدے میں

آدمی کتابوں کے انبار تو پڑھ لیتا ہے مگر تزکیا نفس کر کے حصول کیفیت نہیں کرتا ہمارے مرشد پاک دام ظلہ و دامت برکاتہ فرماتے ہیں تم لوگ ”عقیدہ“ سنو نہیں بلکہ اپنی آنکھوں سے دیکھو کیونکہ مسلمہ ہے شنیدہ کے بود مانند دیدہ بیان کیفیت اگرچہ لذیذ ہوتا ہے مگر حصول کیفیت اس سے لاکھوں کروڑوں گنا اعلیٰ چیز ہوتا ہے

(13) دوستو دین سے بیزاری کی جو وجوہات ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اس وقت الیکٹرک سپیڈ سے مصروف سفر ہے انسان کے پاس لمبے لمبے اعمال کیلئے وقت نہیں ہے کہ وہ خود کو ان کیلئے وقف کر سکے اور لذات روحانی کا ذائقہ چکھ سکے اور جب تک انسان کسی چیز کو خود چکھ نہ لے اس کی لذت کو نہیں سمجھ سکتا

اس دور میں ضروری لگتا ہے کہ انسان کو ایسے اعمال سے متعارف کروایا جائے جس سے وہ ایک مرتبہ روحانیت کو چکھ لے تاکہ اس میں اس کے حصول کا شوق پیدا ہو اس کیلئے میں ایک حکایت بیان کرتا ہوں تاکہ آپ اس حقیقت کا ادراک کر سکیں

﴿حکایت﴾

ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں ایک بستی تھی وہاں تک جانے کا کوئی معقول راستہ بھی نہیں تھا نہ وہاں بجلی تھی نہ کوئی دیگر جدید ترقی کے اسباب تھے کیونکہ وہ پوری دنیا سے کٹی ہوئی ایک بستی تھی وہاں غربت و افلاس کا دور دورہ تھا بیماری اور بے روزگاری تھی حتیٰ کہ ان کے پاس پہننے کو کوئی ڈھنگ کا لباس بھی نہ تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز اور نہ رہنے کو کوئی مکان تھا بس وہ جھوپڑیوں میں رہتے تھے۔ ان سے دس بیس کوس دور ایک بہت بڑا پہاڑ تھا اس پہاڑ پہ ایک عبادت

گزار عارف رہتا تھا جو کبھی کبھار ان لوگوں میں آ جایا کرتا تھا ایک دن وہ عبادت گزار زاهدان کے پاس آیا اور ان کا حال دیکھا تو کہا بھائیو میں جس پہاڑ پر رہتا ہوں اس میں ایک غار ہے اور اس غار میں ایک بہت بڑا خزانہ موجود ہے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو میں وہ خزانہ تمہارے حوالے کر دوں گا اور اس طرح تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے غربت دور ہو جائے گی یہاں سڑک اور بجلی آ جائے گی ہسپتال کھل جائیں گے ہر آدمی عالیشان محلات بنوا سکے گا اور تم دنیا کے امیر ترین لوگ بن جاؤ گے ان لوگوں نے کہا یہ تو آپ نے ہمارے لیے بڑی بات کہہ دی ہے ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں اور ہم ابھی اور اسی وقت ساتھ چلنے کو تیار ہیں

یہ سن کر اس درویش نے کہا بابا ایک بات اور بھی سن لو کہ وہ غار کسی آسان جگہ پہ نہیں ہے کہ یونہی جا کر خزانے سمیٹ لائیں گے بلکہ ہمیں ایک طویل جنگل سے گزرنا پڑے گا اور اس جنگل میں خونخوار شیر چیتے پتھر بھیڑیے اور سانپ اڑدے اور بہت سے موذی جانور رہتے ہیں اور ہمیں اس غار تک جانے کیلئے جان ہتھیلی پر رکھ کر ان درندوں سے لڑنا پڑے گا اس میں تمہاری کچھ جانیں ضائع بھی ہوں گی ہاں تم اب بتاؤ کیا میرے ساتھ جانے پر تیار ہو؟ ان میں سے ایک آدمی بولا بھائیو میں یہ تو یقین سے کہتا ہوں کہ اس درویش نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر اسے اشتباہ بھی تو ہو سکتا ہے ممکن ہے اس نے جس چیز کو خزانہ سمجھا ہو وہ خزانہ نہ ہو اس لیے ہمیں اس کے ساتھ جانے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اسی طرح دیگر لوگوں نے بھی تقریریں کیں تو لوگوں نے کہا درویش بابا ایک ان دیکھی اور غیر یقینی چیز کیلئے کون اپنی جان کی بازی لگا سکتا ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم درندوں سے لڑیں اپنی بعض قیمتی جانیں بھی گوائیں اور وہاں سے ہمیں وہ خزانہ کسی بڑی مقدار میں حاصل ہی نہ ہو

اس پر اس درویش بابا نے کہا بھائیو میں تمہاری بات سمجھ چکا ہوں اس لئے آپ کو ایک اور راستہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف سے ایک راستہ جاتا ہے جو اس غار کی پشت کی طرف سے آتا ہے اس میں ایک طرف سے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے اگر اس سوراخ سے صبح کے وقت جھانکا جائے تو وہ خزانہ سامنے نظر آتا ہے اور وہ راستہ بے خطر ہے یعنی اس راستہ میں کوئی درندہ مداخلت نہیں کرتا اس لیے تم ایسا کرو کہ سارے لوگ میرے ساتھ چلو میں صبح کی پہلی کرن کے ساتھ تمہیں وہ خزانہ دکھا دوں گا مگر اس سوراخ سے خزانے کو صرف دیکھا جاسکتا ہے حاصل نہیں کیا جاسکتا اسے حاصل کرنے کیلئے وہی درندوں والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا

یہ سن کر سارے لوگوں نے کہا چلو بھائی ہم اس خزانے کو دیکھ تولیں اس پر وہ درویش بابا انہیں لے کر گیا اور اس سوراخ سے انہیں وہ خزانہ دکھایا تو پھر واپس آ کر سارے لوگ درندوں سے لڑنے پر تیار ہو گئے

دوستو اس دور میں آدمی کو ایک تو کسی پر پورا یقین نہیں جو انسان ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے مقدس کتب کو ہضم کر چکا ہے وہ چند عرفاء کی تبلیغ سے کیسے بدلا جاسکتا ہے؟ اب اس کے لئے کوئی شارٹ کٹ ہی تلاش کرنا پڑے گا اور جب تک یہ ظاہر بین اور مادیت پرست انسان عالم ماورئ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لے گا کبھی اس کے حصول کی کوشش نہ کرے گا اب اس دور میں لمبے لمبے اعمال اور طویل پر اس کی ضرورت نہیں ہے بلکہ کسی خفیہ سوراخ سے ایک مرتبہ عالم ماورئ کے خزانے سے دکھانا پڑیں گے جب یہ ان کی ایک جھلک دیکھ لے گا تو پھر یہ لالچی اس کے حصول کیلئے بھی کوشش کرے گا

یہ انسان لمبے اور ان دیکھے ادھار پر نقد لذتوں کو کبھی قربان نہیں کر سکتا اس لیے اس دور میں سب سے اول اسے کچھ دکھانے کی ضرورت ہے پھر یہ سب کچھ کرنے پر تیار ہو جائے گا دوستو اس سوراخ والی مثال سے یہ کبھی نہ سمجھ لینا کہ انسان اعلیٰ مقامات

کو کسی چور دروازے سے حاصل کر سکتا ہے بلکہ اس سے صرف مشاہدہ ہو سکتا ہے حصول کیلئے وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اولیائے کرام اور پاک ذوات متعالیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے اور اس کے حصول کیلئے وہی لمبا پر اس Process ہوگا خاردار جنگل ہوں گے اس میں خواہشات نفس کے سانپ اور اژدہا ہوں گے لذات دنیا کے درندے ہوں گے ان سے لڑنا پڑے گا ابلیس جیسا موذی مقابلے میں آئے گا نفس امارہ چیتے کی طرح چھپ کر حملے کرے گا اس میں زخمی ہونا پڑے گا طالبان دنیا Wild Dogs کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑیں گے ان سے لڑنا پڑے گا غرض ہر قسمی داخلی و خارجی دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہونا پڑے گا لیکن اس کا ایک فائدہ ہوگا کہ آپ کو اپنے راستے کی صداقت اور درستی کا سو فیصد یقین ہو جائے گا اور ملنے والا ریڑ سا منے موجود ہوگا اس طرح آپ میں روحانیت کے پرخطر راستے پر چلنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے گا

اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ دین حق کا راستہ اور اس کے اعمال کی جزا ادھار نہیں بلکہ فوری ملنے والا ریڑن ہے کیونکہ راہ حق پر چلنے والوں کو دو طرح کے منافع ملتے ہیں ایک دنیا میں ملتے ہیں ایک آخرت میں اب جو آخرت میں ملنے والے ہیں وہ نظر نہ بھی آئیں تو پھر بھی اس دنیا میں ملنے والا منافع اتنا ہوتا ہے کہ اگر اخروی منافع نہ بھی ملے تو یہی منافع بھی آدمی کیلئے کافی سے زیادہ ہوتا ہے

❦ روحانیت کی افادیت ❦

دوستو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر روحانیت کی افادیت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے ایک نہیں کئی فائدے ہیں مثلاً

(۱) روحانیت سے انسان کا عالم ماورئی سے رابطہ پیدا ہو جاتا ہے (۲) انسان اسی دنیا میں عالم مابعد الموت کا مشاہدہ کر کے آخرت کا یقین حاصل کر لیتا ہے

() عام حالات میں انسان کی آخرت غیر یقینی ہوتی ہے مگر روحانیت سے یقینی ہو جاتی ہے
 () انسان ان مادی آنکھوں سے عالم ملکوت اور انوار کا اور عالم ارواح کا مشاہدہ کر سکتا ہے
 () اور اس دنیا سے چلے جانے والوں سے رابطہ پیدا کر سکتا ہے اور وہاں کے حالات انہی
 کی زبانی سن سکتا ہے اور اس سے آخرت پر یقین کے ساتھ اطمینان قلب کا حصول بھی ہوتا
 ہے

() انسان اپنے مالک مطلق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بلا واسطہ احکامات و ہدایات حاصل کر
 سکتا ہے

() روحانیت ہی سے انسان مکاشفات کی منزل تک جاتا ہے اور مکاشفات کے کئی فائدے
 ہیں یعنی سفر خیر کے سنگ ہائے میل نظر آتے ہیں جو درستی سفر کی علامات ہوتی ہیں اور اس سے
 شوق سفر بڑھتا ہے () عبادات میں لذت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان عبادت میں بوریت
 محسوس نہیں کرتا

() نجات بھی یقینی ہو جاتی ہے () ان سے دین پر اعتماد بحال رہتا ہے () ان سے اپنے
 مالک پر اعتماد بحال رہتا ہے () ان سے عقائد میں استحکام پیدا ہوتا ہے () ان سے
 صعوبات دنیا سے نکلنے کا حوصلہ قائم رہتا ہے () خواہشات نفس اور دنیا کی مخالفت کے
 سامنے سینہ سپر رہنے کا حوصلہ پیدا ہوتا ہے () مصیبتوں اور آلام میں انسان ان سے لطف
 اندوز ہوتا ہے کیونکہ اس کی نظر ان کے مبدے پر ہوتی ہے

✽ روحانیت کی اخروی افادیت ✽

دوستو روحانیت کے آخرت میں بھی لاتعداد فائدے ہیں مثلاً
 () انسان اس سے جنت کی بجائے خدمت سلطانی پر مامور کیا جائے گا جو جنت سے اربوں
 گنا زیادہ اعلیٰ درجات کی حامل ہوتی ہے

() ساتوں جنتوں کے بجائے قربِ محبوب حقیقی حاصل ہوگا اور یہی وہ رضوان الہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا ”رضوان من اللہ اکبر“

() بروز حکومت الہیہ اسے مہمان کے بجائے شرفِ میزبانی ملے گا
اگر دیگر ساری چیزیں نہ بھی ہوں تو یہ کیا کم ہے کہ اس سے مالکِ پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کاملہ کا حصول ہوگا

سچ تو یہ ہے کہ ہم تو اپنے مالکِ پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عبدِ مملوک ہیں اور غلام کی ساری کمائی مالک ہی کا حق ہوتا ہے اس طرح ہمارے عبادات کی جزا ہمارے مالک ہی کو مل جائے تو اس سے بڑی غلام کی سعادت کیا ہوگی؟

اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم
بقائہم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوٰۃ اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 13

﴿ شریعت و طریقت ﴾

دوستو! ہم دیکھتے ہیں علمائے شریعت عرفاء و فقراء کینخلاف سر پہ کفن باندھ کر مصروفِ پیکار ہیں اور عرفاء ان کی نادانیوں پہ ہنس کر رہ جاتے ہیں اور جواب تک نہیں دیتے ہاں بعض فقراء جواب بھی تکمیل کے مراحل سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ علمائے شریعت پر نقطہ چینی بھی کرتے ہیں اور جو نام نہاد فقراء ہیں وہ شریعت پہ تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اور علمائے شریعت فرماتے ہیں کہ فقر (طریقت) اور شریعت یہ دو کشتیاں ہیں جو ایک کا سوار ہے وہ دوسری کشتی کا سوار نہیں ہو سکتا

دوستو یہ علمائے شریعت کا مغالطہ اور نادانی ہے کہ وہ ان دونوں کو ایک دوسرے کا مخالف و نفیض سمجھتے ہیں جبکہ شریعت اور روحانیت (طریقت) ایک دوسرے کے حریف نہیں ہیں بلکہ ایک حقیقت کی دو مختلف تصویریں ہیں انہیں دو علیحدہ علیحدہ کشتیاں سمجھنا نادانی ہے بلکہ یہ ایک کشتی کو چلانے والے دو ہاتھ ہیں

آپ دیکھیں اگر کشتی سیدھا آگے لے جانا ہو تو پھر دونوں چپو برابر چلانے پڑیں گے اگر ایک بھی روکا گیا تو کشتی ایک ہی مقام پہ چکر کھانا شروع کر دے گی آگے نہیں جاسکے گی یایوں سمجھیں یہ دونوں انسان کے ایک چہرے پہ دو آنکھیں ہیں جس طرح دونوں آنکھیں مل کر ایک چیز کو دیکھتی ہیں اسی طرح شریعت اور روحانیت مل کر دین کو مکمل کرتی ہیں یایوں سمجھ لیں کہ صراطِ مستقیم پر چلنے کیلئے انسان کا ایک پاؤں روحانیت ہے اور دوسرا پاؤں شریعت ہے اگر ان میں سے ایک بھی پاؤں کم ہوا تو انسان سیدھا نہیں چل سکتا اور وہ کسی نہ کسی

منزل پہ کاروانِ نجات سے بچھڑ جائے گا
حقیقت یہ ہے کہ شریعت دین کا جسم ہے اور روحانیت اس کی روح ہے اور اس حقیقت سے
کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ روح کے بغیر جسم فاسد اور مردہ ہوتا ہے اور اس میں کچھ وقت بعد
بدبو پیدا ہو جاتی ہے کیڑے پڑ جاتے ہیں

روحانیت شریعت کی اصل ہے اس لیے روحانیت کے بغیر اعمالِ صالحہ اور عبادات بے معنی و
بے جان ہوتے ہیں اور ان اعمال کی حیثیت اعمال و عبادات کی نقل سے زیادہ نہیں ہوتی اور
روحانیت کے بغیر عبادت میں مصروف شخص گویا عبادات کی نقل اتار رہا ہوتا ہے اور ہر عقلمند
جانتا ہے کہ اگر ایک بندر انسان کی نقل کرنے کا کتنا بڑا ماہر کیوں نہ ہو انسان نہیں کہا جاسکتا
ایک طوطا چاہے سارا قرآن حفظ کر لے وہ انسان کا مقام نہیں پاسکتا نقلِ نقال ہی رہتا ہے
روحانیت ہی اصل دین ہوتی ہے اگر روحانیت نہ ہو تو دین ایک مسودہٴ اخلاق و حدود
و تعزیرات تو ہو سکتا ہے دین نہیں ہو سکتا اور مالک کائنات ذات کو ایک متوازن شخصیت کی
ضرورت ہوتی ہے

﴿شریعت﴾

دوستو کئی حقیقت ناشناس فقراء یہ کہتے ہیں کہ شریعت بے سود ہے اور سارے کا سارا دین
روحانیت اور فقر ہے

میں سمجھتا ہوں یہ ان کا ایک مغالطہ ہے کیونکہ روحانیت کا اصل مرکز شہنشاہِ اولین و آخرین

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں اور انہوں نے فرمایا تھا ”الفقر فخری والفقر منی“

یعنی فقر ہماری ذات کا فخر ہے اور فقر ہم سے ہے

جب ان کی ذات اور سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو مالکِ فقر و روحانیت
ہوتے ہوئے انہوں نے شریعت کا لباس کبھی اپنی ذاتِ اقدس سے جدا نہیں
فرمایا اور نہ ان کے پاک اوصیاء علیہم الصلوٰت والسلام نے شریعت

کے لباس کو اتار رہے تو ان کے بعد کسی دوسرے کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ اس مقدس لباس پہ اعتراض کرے

حقیقت یہ ہے کہ شریعت ایک پردہ ہے جس میں فقر بنجر و خوبی پروان چڑھتا ہے اور شریعت ایک حجاب ہے جس میں انسان کے سارے عیب چھپ جاتے ہیں اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت ایک محکم قلعہ ہے جس میں عارف کے علم و عرفان کے خزانے دشمن کی دست برد سے محفوظ رہتے ہیں

یوں سمجھ لیں شریعت ایک کنکریٹ کی دیوار ہے جس کے سائے میں طریقت اور روحانیت نشوونما پاتی ہے فقر جو ان ہوتا ہے

جملہ اہل فقر اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ شریعت ہی ایک ایسی آہنی دیوار ہے جس سے بڑے سے بڑا دشمن بھی اپنا سر ٹکراتا ہے تو اپنا ہی سر پھوڑتا ہے جملہ معترضین کے جملہ اعتراضات شریعت کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جاتے ہیں دوستو شریعت کی چادر میں انسان کا دین محفوظ رہتا ہے

آپ اپنی روحانیت اور فقر کو اور اپنے مقصد پاک کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو پھر شریعت کی فصیل کو مضبوط بناؤ کیونکہ ان کے تحفظ کی بہترین فصیل یہی شریعت ہی ہے

آپ ماضی کا مشاہدہ کریں جس قوم نے بھی اپنی شریعت کی چادر کو تار تار کیا وہ برہنہ ہو گئے ہیں جو لوگ بھی شریعت کا لباس اتار پھینکتے ہیں وہ معاشرے میں بے عزت اور بے وقار اور تنہا رہ جاتے ہیں

شریعت کی فصیل کو جن لوگوں نے توڑا ہے انہوں نے گویا اپنے مالک اور مرشد پاک کو لوگوں کے تیرہائے ستم کے نشانے پر بٹھا دیا ہے اب مخلوق کی مرضی رحم کریں یا نہ کریں یہ بات تمہیں ذہن نشین کر لینا چاہیے جس شخص یا جماعت نے شریعت کی آہنی دیوار گرائی ہے تو گویا اس نے اپنے مالک اور مرشد پاک کو ان کے

دشمنوں کے حوالے کر دیا کہ اب وہ جو جی میں آئے کریں
دوستو آپ اپنی شیعہ برادری کو دیکھیں جہاں جہاں بھی اس قوم نے شریعت کی چار دیواری
کو منہدم کیا وہیں سے اس کی ذلت کا آغاز ہوا ہے اور یہ اوروں کی نظر میں ذلیل ہونے کے
ساتھ ساہو خود اپنی نظر میں بھی گر گئے ہیں اور دیگر اقوام کے سامنے رسوائی کے سوا انہیں کچھ
بھی نہیں ملا۔ اگر یہ قوم شریعت کے لباس کو ترک نہ کرتی تو آج دنیا میں کوئی دوسرا مسلک
موجود ہی نہ ہوتا

بعض تاریکین شریعت سے بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف شرع مقدس افعال کو
مالک پاک معاف فرمادیں گے کیونکہ وہ بہت کریم اور رحیم ہے
میں کہتا ہوں گناہ معاف فرمانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس میں شک نہیں ہے کہ وہ رحیم
و کریم ذات گناہوں کو معاف فرما دے گی مگر ہمیں یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پاک
مالک کو دے کیا رہے ہیں؟ گناہ تو معاف ہو جائیں گے مگر جو بانیں ہماری وجہ سے ان کے
بارے میں کھلی ہیں ان کا کیا ازالہ ہوگا؟

کیا جو بانیں ہماری بد اعمالیوں کی وجہ سے کھلی ہیں ان کے زخم بھی مندمل ہو سکتے ہیں؟
دوستو شریعت تمہارے قیمتی پودوں کے گرد حفاظتی باڑ کا کام کرتی ہے اس کی سختی سے حفاظت
کر ورنہ یہ دین و علم و عرفان کے پودے برباد ہو جائیں گے
حقیقت یہ ہے کہ فقر و طریقت و حقیقت و معرفت کی ابتدا بھی شریعت ہے اور انتہا بھی شریعت
ہی ہے کیونکہ فقر و عرفان کی مبدہ و منتہی ذات شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی لباس
شریعت ہی ہمیشہ زیب تن رکھا اس لیے ہمیں اس لباس کی بے حرمتی نہیں کرنا چاہیے
شریعت اخروٹ یا بادام کے باہر والے سخت چھلکے کی طرح ہے اور جب تک

یہ باہر والا چھلکا باقی رہتا ہے اخروٹ یا بادام کا مغز کھایا نہیں جاسکتا اور جب یہ چھلکا ٹوٹ جاتا ہے تو پھر ہر چیز اسے کھا جاتی ہے اگر کوئی چیز اسے نہ بھی کھائے تو بھی وہ بدبودار ہو جاتے ہیں اخروٹ اور بادام کا مغز فاسد ہو جاتا ہے اس لیے شریعت کی حفاظت کرنا بڑا ضروری ہے

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اصل مالک ذات پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام شریعت کے پردے میں محفوظ ہیں اب یہ تمہاری مرضی ہے کہ اس پردے کو تارتا کر کے اپنے مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بے حفاظت کر دیں یا محفوظ رکھیں

دوستو میری اس بات سے یہ نہ سمجھ لینا کہ سب کچھ شریعت ہے کیونکہ جو لوگ شریعت پر اکتفی کرتے ہیں عرفاء انہیں قشری کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے بادام یا اخروٹ کے چھلکے ہی کو بادام سمجھ لیا ہے حالانکہ بادام یا کسی بھی چیز کا چھلکا اصل مغز نہیں ہوا کرتا اور نہ ہی کوئی اسے اصل چیز سمجھتا ہے یہ شریعت تو اصل رازوں کی محافظت کیلئے ہوتی ہے مگر اصل وہ ہوتا ہے جو اس کے اندر محفوظ ہوتا ہے جیسے جسم کے اندر روح ہوتی ہے اور وہی روح جسم سے نکل جائے تو جسم مردہ ہوتا ہے اور چند روز بعد اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں اور وہ فاسد ہو جاتا ہے میں نے اس سے قبل گزارش کی تھی کہ مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک متوازن شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے نہ کہ کسی بدنام زمانہ شخص کی

﴿متوازن شخصیت﴾

دوستو ایک متوازن شخصیت وہ ہوتی ہے جو معاشرے میں عزت و وقار کی حامل ہوتی ہے اور اس کے کردار پر کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکتا اور یہ بات شریعت کی وجہ سے حاصل ہو سکتی ہے ہمارے مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایسی شخصیت پسند ہے جس میں شرعی و اخلاقی اور روحانی کوئی عیب نہ ہو

حقیقت یہ ہے کہ شریعت انسان کو پروقار اور جاذبِ نظر شخصیت بناتی ہے شریعت پر عمل پیرا شخص بردبار صاحبِ عزت اور محبوبِ خلق ہوتا ہے

آپ دیکھیں کہ جو لوگ صرف ظاہری طور پر شریعت کا لباس پہن رہے ہیں اور باطنی طور پر خباثتوں اور برائیوں میں آلودہ ہوتے ہیں اور سارے لوگ یہ جانتے بھی ہیں کہ یہ لوگ حقیقتاً بدکردار ہیں مگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود انہیں ان کا ظاہراً احترام کرنا پڑتا ہے جیسا کہ آپ اس دور میں علماء کے لباس میں بعض بدکردار لوگوں کی ظاہری طور پر عزت کر لیتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے سارے جرائم کو شریعت کی چادر میں چھپا رکھا ہے اور اگر کوئی شخص واقعی شریعت کا پابند ہو باطنی طور پر بھی خلافِ شرع کام نہ کرے تو پھر اس کی عزت کیسی ہوگی؟ یہ خود سوچیں

خلافِ شریعت کام خود انسان کی شخصیت کو بدنام بنا دیتے ہیں اور خود انسان کو گھٹیا ثابت کر دیتے ہیں مثلاً گالی گلوچ بدزبانی جھوٹ فراڈ اوجھی حرکتیں بدعہدی دھوکہ دہی بے نمازی کسی کی بے حرمتی کرنا غلیظ اور سیکسی باتیں کرنا غلیظ لطفے بیان کرنا یہ ساری چیزیں انسان کو بے رعب بناتی ہیں اور اس کے وقار اور پرسنلیٹی کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں اور انسان کی عزت مٹی میں ملا دیتی ہیں

اسی لیے دانائوں کا قول ہے کہ دھوکہ دینے سے دھوکہ کھانا ہزار درجے بہتر ہے کیونکہ اس طرح یہاں تو مال کا نقصان ہوگا مگر یہاں کی بے عزتی اور آخرت کی باز پرس سے تونچ جائیں گے اور دھوکہ دینے والا یہاں بھی بے عزت ہوگا اور آخرت میں گرفتار ہوگا یہ بھی ہے کہ دھوکہ کھا کر پھر بھی اعتماد کرنا بھی بڑے پن کی علامت ہے ایک متوازن شخصیت میں حیا کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اور حیا ایمان کی علامت قرار دیا گیا ہے اور برائی کو چھپانا بھی حیا ہے اس لیے اگر کوئی برائی کو چھپا کر کرتا ہے تو اس کی بخشش کی امید رہتی ہے مگر ظاہراً برائی کرنے والے کی بخشش کی کوئی امید نہیں ہوتی۔

اونچا تہقہہ لگانا بھی چھوٹے پن کی علامت ہوتا ہے اس لیے مومن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ”وَضَحِكُهُمْ تَبَسُّمٌ“ مومنین جب ہنستے ہیں تو ان کا ہنسنا مسکراہٹ تک محدود رہتا ہے

زیادہ ہنسنا انسان کے رعب اور وقار کو ختم کر دیتا ہے کسی کا ذکر ادب و احترام سے کرنا چھوٹوں بڑوں کا ادب کرنا تواضع اور انکساری کرنا رکھنا اور سلیقہ شعاری یہ ساری چیزیں ایک متوازن شخصیت کیلئے ضروری ہیں تواضع کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ ہر معاملے میں انسان کو اتنا نہیں گرنا چاہیے کہ اس کی عزت نفس بھی جاتی رہے یعنی امیر لوگوں کے سامنے ہر کوئی جھکتا ہے اور وہ ان کے جھکنے کو اپنا پہلا حق سمجھتے ہیں یا درکھیں امیروں کے سامنے اتنا نہ جھکیں کہ اپ کی عزت نفس مجروح ہو یا آپ کا جھکنا خوشامد اور چالپوسی میں داخل ہو جائے یا درکھیں تواضع خود داری کے بغیر مذموم ہوتی ہے

ایمان داری اور اچھی ساکھ اور عزت دار ہونا پوری جماعت کیلئے باعث عزت ہوتا ہے اور ان چیزوں سے پوری جماعت کا مورال MORALE اونچا ہوتا ہے میری اس بحث کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ روحانیت کے ساتھ شریعت کا کیا رشتہ ہے اور شریعت کا اور روحانیت کا آپس میں کیا ناٹہ ہے اور روحانیت میں شریعت کی اہمیت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے یہ ایک دوسرے کیلئے لازم و ملزوم ہیں اور ان کا ایک توازن ہی اعلیٰ شخصیت پیدا کرتا ہے CREATE

﴿مرشد کامل﴾

دوستو آپ نے اگر اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم کے ملفوظات کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر ولی اپنی ولایت کو مرشد کی عطا سمجھتا ہے جیسے حضرت باہو سلطان کے ابیات ہی میں دیکھ لیں وہ فرماتے ہیں

جیوے مرشد سو ہناں با ہو جیں اے بوٹی لائی ہو

یعنی وہ بار بار ”جیوے مرشد جیوے مرشد“ فرما کر بتا رہے ہیں کہ مرشد ہی سب کچھ ہوتا ہے اب کوئی بتائے کہ مرشد کا کام صرف احکام فقہ سے آگاہ کرنا ہوتا ہے یعنی وہ نکاح و طلاق و استنجا و استبرا کے مسائل بتاتا ہے اس لیے اس کا یہ مرتبہ ہے؟
مرشد کیا ہوتا ہے یہ تو اہل فقر و عرفان ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ جیسے ایک کمسن بچے کیلئے ماں باپ کا مقام ہوتا ہے وہی مقام ایک مبتدی کیلئے مرشد کا ہوتا ہے
روحانیت کا سفر مرشد کامل کے بغیر طے کرنا ناممکن ہوتا ہے اور مراحل فقر مرشد کی رہنمائی کے بغیر طے نہیں کیے جاسکتے

مرشد کا مقام اس طرح سمجھا جاسکتا ہے کہ جیسے جسمانی امراض کیلئے ایک حاذق حکیم یا ڈاکٹر ہوتا ہے جسمانی ترقی اور صحت کیلئے جیسے ایک کوچ کی ضرورت ہوتی ہے یا جیسے عمومی تعلیم کیلئے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روحانی استاد مرشد کامل ہوتا ہے جس طرح نیم حکیم جان کا خطرہ ہوتا ہے اور نیم ملا ایمان کا دشمن ہوتا ہے اسی طرح نیم مرشد ابدی ہلاکت کا باعث ہوتا ہے اس لیے مرشد کا کامل ہونا ضروری ہے اور اسے فقر میں ”مرشد“ اور اہل شرع اسے ”شیخ“ کا نام دیتے ہیں ہندی زبان میں اسے ”گرو“ کہا جاتا ہے انگلش میں اسے "MASTER" کہتے ہیں

عربی میں ”رشد“ ”غی“ کی ضد مانا جاتا ہے جیسا کہ کلام الہی میں ارشاد ہے
”قد تبین الرشید من الغی“

یعنی غی کے معنی اغوا کے ہیں اور اغوا کے معنی ہیں کسی کو سیدھے راستے سے دھوکے سے یا جبراً ہٹا کر لے جانا جس کا جدید ترجمہ ہے ہائی جیک HIGHJACK یا کڈنیپ کرنا

اسے میں ایک مثال سے پیش کرتا ہوں

ایک شخص کسی سڑک پر جا رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائے اچانک راستے میں چند ہائی جیکر مل گئے اور اسے ”اغوا“ کر لیا اس نے لاکھ کوشش کی مگر اسے انہوں نے آزاد نہ کیا

وہ ہائی جیکرز اسے دور لے جانا چاہتے تھے کہ راستے میں اسے اس حالت میں پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نے دیکھ لیا اور سمجھ گیا کہ یہ اس شخص کو ہائی جیک کر کے لے جا رہے ہیں تو اس نے ان کا تعاقب کیا اور اسے ان ہائی جیکرز سے آزاد کروا لیا اور خود اسے اس شخص کے گھر تک پہنچا گیا۔ اس میں جو ہائی جیکرز تھے وہ ”اغوا کنندہ“ تھے اور جو اس شخص کو ان سے واپس چھین کر گھر تک لایا اسے اصطلاحی طور پر ”مرشد“ کہتے ہیں

انسان بھی جب صراطِ مستقیم پر مصروف سفر ہوتا ہے اور اپنی منزل کی طرف گامزن ہوتا ہے تو ابلیس ملعون اسے ہائی جیک کر لیتا ہے تو اس وقت اسے اگر کوئی اس ملعون سے چھڑا کر منزل تک لے جاتا ہے تو وہ مرشد ہوتا ہے

اس دنیا میں جو کشمکش خیر و شر ہے اس میں ابلیس کے مقابلے میں جو اللہ کی طرف سے رسیو RESCUE طاقت ہے وہ مرشد ہی ہوتا ہے

بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ اس کشمکش میں اللہ بمقابلہ شیطان ہے (نعوذ باللہ) یا کچھ لوگوں کا کہنا ہے اس میں پاک ذوات متعالیہ علیہم الصلوٰۃ والسلام بمقابلہ شیطان ہیں (نعوذ باللہ) ایسا نہیں ہے بلکہ اس جنگ میں ابلیس ملعون بمقابلہ مرشد ہوتا ہے کیونکہ ابلیس گمراہ کرتا ہے اور صراطِ مستقیم سے اغوا کرتا ہے اور مرشد ہی واپس راہِ ہدایت پہ لاتا ہے

مرشد کا کام فقہی مسائل بتانا نہیں ہوتا نہ ہی وہ استنبجے اور استبرا کے مسائل بتاتا ہے یہ کام ایک فقیہ کا ہے نہ کہ مرشد کا بلکہ مرشد روحانی سفر میں رہنمائی فرماتا ہے جو یتیم کا مونس و مددگار ہو اسے بھی مرشد کہا جاتا ہے

اور جن لوگوں کا مالک غائب ہوا نہیں بھی یتیم کہا جاتا ہے خصوصاً دور غیبت کے مومنین کو یتیم کہا گیا ہے جیسا کہ بہت سی احادیث سے ثابت ہے اور جو ان بے سہارا مومنین کی روحانی مدد و معاونت فرمائے اسے بھی مرشد کہا جاتا ہے

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر مرشد کی ضرورت کیونکر ہے اور اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ دوستو اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب انسان کسی ناواقف علاقے میں جاتا ہے تو اسے ایک رہنما کی ضرورت ہوتی ہے اور بعض منچلے بغیر رہنمائی کے سفر شروع کر دیتے ہیں تو انہیں قدم قدم پہ وہاں کے لوگوں سے رہنمائی لینا پڑتی ہے اور راستہ پوچھ پوچھ کر منزل تک جانا پڑتا ہے

اسی طرح سیر و سلوک میں عرفان و طریقت کے سفر میں بھی ایک ہدایت کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن ایک عام سفر میں اور سفر طریقت میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عام مسافر کو راستوں پر چلنے والے ملتے رہتے ہیں اس لیے وہ بغیر رہنما کے بھی سفر جاری رکھ سکتے ہیں مگر اس راستے میں راہ دکھانے والے اور راہ سے بہکانے والوں کا مجمع رہتا ہے اس لیے اس سفر میں انسان کو ایک ایسے معتمد رہنما کی ضرورت ہوتی ہے جو ان مراحل سے پہلے گزر چکا ہو اور اسے معلوم ہو کہ وہاں کس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں کون سی چیز نقصان دیتی ہے اور کون سی چیز وہاں فائدہ دیتی ہے جیسے ایک انٹرنیشنل ٹیم کا کھلاڑی اپنی تربیت ایک کوچ اور ایک ڈاکٹر کی مرضی کے مطابق کرتا ہے اسی طرح اس راہ کے مسافر کو بھی کسی کی زیر نگرانی سفر کرنا پڑتا ہے ورنہ اسے دو چیزوں میں سے ایک سے سابقہ ضرور پڑے گا یا تو وہ کسی نہ کسی موڑ پر راستے سے اتر جائے گا یا پھر وہ کسی سنگ میل کو اپنی آخری منزل سمجھ کر بیٹھ جائے گا۔

اس مقام پہ مناسب ہوگا کہ میں اپنے ایک قابل صد احترام مہربان کا واقعہ آپ کو سناؤں ان کا واقعہ یہ ہے جب انہوں نے اپنے مرشد پاکؒ کا

قلادۂ ارادت پہنا تو انہوں نے اس کی معنوی تربیت شروع فرمادی جو طویل عرصہ تک جاری رہی اور مراحل طے ہونے لگے اب وہ مقام بھی آ گیا جو ہر مرشد کیلئے امتحان کا وقت ہوتا ہے ہوا یہ کہ ایک دن یہ میرے محسن مرشد پاکؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے فرمایا اس رات تم نے دربار شریف میں نصف شب کے بعد فلاں وظیفہ کرنا ہے اور جب فارغ ہو جاؤ تو وہیں زمین پر سو جانا ہے۔ انہوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی جب وہ وظیفے سے فارغ ہوئے تو وہیں زمین پر سو گئے اور انہیں عالم خواب میں سعادت عظیم کا حصول ہوا یعنی اللہ کے نور ازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا

جب صبح ہوئی تو وہ بہت خوشی خوشی اپنے مرشد پاکؒ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر دیکھا تو وہ اپنے حجرے کے سامنے بڑی بیقراری سے ٹہل رہے ہیں اور ان کے چہرے سے پریشانی کے آثار نمایاں ہیں۔ جونہی ان کی نظر ہمارے محسن دوست پر پڑی تو فوراً سوال کیا کہ ”کیا بی بی؟“ انہوں نے عرض کی آپ کے کرم سے میں نے سعادت عظیم کو پایا ہے یہ سن کر انہوں نے فرمایا تفصیل بتاؤ۔ انہوں نے عرض کی خواب میں اللہ کے نور ازل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا اعزاز میں نے حاصل کر لیا ہے

یہ سن کر انہوں نے عالم جلال میں فرمایا یہ ناکافی ہے آج رات دوبارہ عمل کرو انہوں نے دوبارہ عمل کیا پھر دوسری رات بھی زیارت کا شرف بخشا گیا جب دوسرے دن پھر وہ مرشد پاکؒ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہیں پھر اسی طرح عالم پریشانی میں ٹھہلتے پایا اور پھر اسی طرح انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے دوبارہ کل والا جواب دہرایا یہ سن کر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے اور جلال سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ڈانٹ کر فرمایا یہ ناکافی ہے آج رات پھر یہی وظیفہ کرو

انہوں نے اگلی رات پھر وہی عمل کیا اور بہت گریہ وزاری بھی کی اور عرض کیا کہ آقائے کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تو کرم فرماتے ہیں ادھر مرشد پاک جو آپ کے نمائندہ ہیں وہ اسے ناکافی فرماتے ہیں میں پریشان ہوں راز کیا ہے اب آپ ہی کرم فرمائیں یہ مناجات کر کے وہ سو گئے

رات عالم خواب میں اللہ کے نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی انہوں نے مسکرا کر فرمایا ”تم پریشان ہو گئے ہو اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم تمہاری دنیا اور آخرت کے پورے پورے ذمہ دار ہیں“ اس کے بعد بہت کرم بھی فرمایا اگلے دن جب یہ اپنے مرشد پاک کی بارگاہ میں گئے تو دیکھا کہ وہ پہلے کی طرح ٹھل تو رہے ہیں مگر اب ان کے چہرے پر جلال کی بجائے خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں جونہی ان کی نگاہ ان پر پڑی فوراً پوچھا کیا بنی؟ انہوں نے بیان کیا کہ اب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری ذمہ داری لے لی ہے یہ سن کر انہوں نے فرمایا ”اب ہوئی نہ بات“ اب آپ یہاں خود سوچیں کہ اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو اس پہلی رات کی زیارت کو کافی سمجھتا مگر مرشد کا صرف مالک مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واصل کرنا ہی نہیں ہوتا بلکہ دنیا و آخرت کی انہی سے ذمہ داری دلا دینا بھی اس کا فرض ہوتا ہے اور یہی مرشد کا مقام امتحان ہوتا ہے کیونکہ کوئی جتنا بڑا کیوں نہیں وہ اپنی ذمہ داری تو نہیں دے سکتا

اصل مالک مطلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی سے ذمہ داری دلا سکتا ہے اور جب تک وہاں سے دنیا و آخرت کی ذمہ داری نہیں ملتی اس کا جینا دو بھر رہتا ہے کیونکہ مرشد کا جسے عہدہ ملتا ہے وہ بھی اسے اس کا مرشد دلاتا ہے اور وہ اسے اس سارے پراسس PROCESS سے پہلے پاس کرتا ہے اسے ان منازل سے گزرنا پڑتا ہے اس لیے وہ جانتا ہے کہ کس مقام پہ کیا درپیش

ہوتا ہے اور کہاں کیا کرنا پڑتا ہے تبھی تو دودن لیٹ ضمانت ملنے سے وہ پریشان تھا کہ کہیں میری تربیت میں تو کوئی نقص نہیں رہ گیا۔ مرشد کے فرائض اور مشکلات کا عام آدمی اندازہ نہیں کر سکتا کہ کسی کی دنیا و عقبیٰ کی ذمہ داری لینا کتنا مشکل کام ہے اس دور میں لوگوں نے نام نہاد مرشد دیکھے ہیں اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ مرشد کا کام صرف تعویذات دے کر رقم بٹورنا ہے اور چند تبلیغی تقریریں کرنا ہی مرشد کا کام ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے بلکہ جب کوئی کسی کے حلقہ ارادت میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری بن جاتا ہے

اس بات کو سمجھانے کیلئے آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں
ایک جگہ دو عرفاء مرشد جمع ہو گئے انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ رات ہمیں ایک ساتھ گزارنا چاہیے اس بات پر ان کا اتفاق ہو گیا اور انہوں نے وہ رات ایک ساتھ گزاری ان میں سے ایک مرشد نے پہلی نصف شب آرام فرمایا اور نصف شب کے بعد انہوں نے عبادت کا آغاز فرمایا جبکہ دوسرے مرشد نے اول شب سے ساری رات عبادت میں گزار دی جب صبح ہوئی تو انہوں نے پوچھا بھائی صاحب آپ کے حلقہ ارادت میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایک سو کے قریب ہوں گے تو جنہوں نے ساری رات عبادت میں گزاری تھی وہ چونکے کہ اتنے زیادہ لوگ آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں اور آپ آدھی رات سوتے رہے۔ اس پر دوسرے نے سوال کیا آپ کے کتنے ارادت مند ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہمارا تو صرف ایک ہی ارادت مند ہے مگر اس نے ہماری ناک میں دم کر رکھا ہے اور ہم ساری رات سو نہیں سکتے

پہلے مرشد نے سوال کیا اس کی کیا وجہ ہے تو انہوں نے فرمایا بھائی ہمارا ایک ارادت مند ہے مگر اس نے ہمارا راتوں کا سونا حرام کر دیا ہے گناہ وہ کرتا ہے توبہ مجھے کرنا پڑتی ہے غلطیاں وہ کرتا ہے استغفار مجھے کرنا پڑتی ہے الٹی سیدھی حرکتیں وہ کرتا ہے اور میں ساری رات اس کی طرف سے خالق

کے حضور معذرت کرتا ہوں کہ خالق یہ تو نا سمجھ ہے تو اسے معاف فرما دے یہ احمق ہے اس سے درگزر فرما اس طرح جرم وہ کرتا ہے اور کفارہ مجھے دینا پڑتا ہے وہ رات کو آرام سے سوتا ہے اور میں ساری رات نہیں سو سکتا جیسے کسی عورت کے ہاں بچہ ہو جاتا ہے تو وہ بچہ جب جی چاہتا ہے سو جاتا ہے اپنے کپڑے خراب کر لیتا ہے جب جی چاہتا ہے شور مچا دیتا ہے مگر ماں بیچاری نہ دن کو سو سکتی ہے نہ رات کو آرام سے سو سکتی ہے اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بچہ کب اپنے کپڑے خراب کر لے نجانے کب جاگ جائے اور بھوک اور پیاس سے چلائے اور کب نجانے کون سا جانور اس پر حملہ کر دے کب اسے مچھر کاٹے یا کوئی بیماری لگ جائے اور یہ رونا شروع کر دے بس اسی طرح ہمارا بھی آرام و سکون برباد ہو چکا ہے اور ہمیں آپ پر حیرت ہوئی ہے کہ آپ نے آدھی رات تک کیسے آرام فرما لیا ہے جبکہ آپ کے تو ایسے ایک سو بچے ہیں دوستو آپ اسی حکایت سے سمجھیں کہ ایک مرشد کو کتنے مشکلات کا سامنا رہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ مرشد اپنے ارادت مند کو ایک معصوم اور لاوارث اور یتیم بچہ سمجھتا ہے اس لیے وہ اس کا ہر قسمی خیال رکھتا ہے اور وہ ارادت مند ایک بچے کی طرح شرارتیں کرتا ہے خود اپنا نقصان کرتا رہتا ہے مگر مرشد اسے سنبھالتا رہتا ہے

جو مرشد ہوتا ہے وہ اپنے ارادت مندوں کا دنیا اور عقبی کا ضامن ہوتا ہے اور وہ پہلے خود ضمانت دیتا ہے اور پھر مالک مطلق ﷺ اور ان کی پاک آل اور خصوصاً شہنشاہ زمانہ عجلے ان کی دنیا و عقبی کی ضمانت لے کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کوئی بھی عقلمند انسان کسی بے اعتبار اور غیر سنجیدہ اور دھوکے باز کی ضمانت نہیں دے سکتا اگر آپ نے مرشد سے استفادہ کرنا ہے تو اعتبار اور اعتماد پیدا کرو کیونکہ جو کسی کو مانتا ہے وہ اس کی ہر بات مانتا

ہے جو نہیں مانتا وہ اسے کچھ بھی نہیں مانتا
دوستوں میں نے آپ کے سامنے ایک مرشد کے فرائض منصبی کا اجمالی طور پر ذکر کر دیا ہے اب
اسی سے اور آگے تک آپ خود سمجھ سکتے ہیں

﴿بیعت﴾

دوستو اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عام پیر فقیر بھی بیعت لیتے نظر آتے ہیں اس لئے یہاں
یہ بتا دینا بھی لازم ہے کہ شیعہ مسلمات میں سے ہے کہ دور غیبت میں کسی فرد کی بیعت جائز
نہیں ہے کیونکہ بیعت صرف امام زمانہ عجلی کی ہو سکتی ہے

شیعہ طریقت و روحانیت میں جو سلسلہ بیعت ہوتا ہے وہ مرشد کی بیعت کا نہیں ہوتا بلکہ امام
زمانہ عجلی کی بیعت مرشد کے ہاتھ پر ہوتی ہے

عام شیعوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ روزانہ اپنے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی بیعت کریں
اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو ہفتے میں ایک بار بیعت کریں اگر ہفتے میں بھی نہیں کر سکتے تو مہینے
میں ایک بار اپنے امام زمانہ عجلی کی بیعت ضرور کریں اور اس کا

طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے امام زمانہ عجلی کا دست مبارک قرار دیں اور اپنے
بائیں ہاتھ کو اپنا ہاتھ قرار دیں پھر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھیں اور کہیں

اللهم هذه بيعة له في عنقي الى يوم القيامة

یعنی اے اللہ جل جلالہ یہ میں اپنے امام زمانہ عجلی کی بیعت کر رہا ہوں اور یہ بیعت میری گردن
میں قیامت تک کے لیے ہے۔ عمومی طور پر جو بیعت ہوتی ہے اس میں بیعت لینے والے کا
ہاتھ نیچے ہوتا ہے مگر جب کوئی امام علیہ الصلوٰات والسلام کی بیعت ہوتا ہے
تو پھر ان کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کا

طریقہ یہی تھا اور اس امر پر آیت کی سند بھی موجود ہے کہ جب آپ نے بیعت لی اور اصحابِ کرام کے ہاتھوں کے اوپر اپنا دست مبارک رکھا تو آیت نازل ہوئی
 ید اللہ فوق یدہم۔ یعنی ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا دست مبارک نہ تھا بلکہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا دست مبارک تھا
 یعنی اگر انسان کو مرشد عطا نہیں ہوا تو بھی بیعت لازم ہے کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس کی ایک رات بھی بیعت امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے خالی گزری وہ جہالت کی موت مر گیا
 اگر انسان کو امام زمانہ عجل شد کامل عطا فرماتے ہیں تو پھر اپنے ہاتھ کو امام زمانہ عجل کا ہاتھ قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مرشد کامل کے دست مبارک کو امام زمانہ عجل کا دست مبارک قرار دیں اور یہی فقرہ ادا کر کے بیعت کریں

اللہم ہذہ بیعت لہ فی عنقی الی یوم القیامہ
 دوستو جو شخص اس دور میں اپنی بیعت لیتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے اس لیے لازم ہے کہ پہلے مرشد کے بارے میں اپنے امام زمانہ عجل سے دریافت کر لیں کہ میں کسے اپنا مرشد بناؤں؟ جب اس کا جواب مل جائے تو پھر اس کی بیعت جائز ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد بیعت نہ کرنے کا کوئی جواز ہی باقی نہیں رہ جاتا
 مگر یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ بیعت امام زمانہ عجل ہی کی ہوتی ہے نہ کہ مرشد کی اس میں صرف ہاتھ مرشد کا ہوتا ہے

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر بیعت کیوں لازم ہے؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ جب تک انسان اپنے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف سے منسلک نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا اپنے امام زمانہ عجل کے روحانی فیوض سے انسلاک نہیں ہوتا اس کی عموماً یہ مثال دی

جاتی ہے کہ آپ ایک ریل گاڑی کو دیکھیں کہ اس کی بوگیوں کو انجن کھینچتا ہے مگر صرف ان بوگیوں کو کھینچتا ہے کہ جن کا اس کے ساتھ ہک لگا ہوا ہوتا ہے

اس کا سلسلہ آپ دیکھیں کہ انجن سے ایک بوگی کا ہک لگا ہوا ہوتا ہے پھر دوسری بوگی کا انجن سے نہیں بلکہ پہلی بوگی کے ساتھ ہک لگا ہوا ہوتا ہے اسی طرح ایک قطار بن جاتی ہے یہاں بھی اسی طرح ہمیں اپنے مرشد پاک کے ساتھ اپنا ہک لگانا پڑتا ہے تب ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ عنہ کی روحانی کشش اور کچاؤ کے عمل سے منسلک نہ ہو سکیں گے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا ہک تو مرشد سے لگے گا مگر

فیوض روحانی امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف ہی سے ملیں گے

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل اللہ فرجہ الشریف و صلوات اللہ علیہ

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 14

اہمیت ادب

اے متلاشیانِ راہِ سلوک

جب آپ کو اللہ جل جلالہ کے خصوصی کرم سے مرشد پاک مل جائے تو اسے پاک ہی سمجھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس نے تو اپنے ارادت مند کی نجاسات کو دور کر کے انہیں پاک کرنا ہوتا ہے جب وہ خود پاک نہ ہوگا تو تمہاری نجاسات کو کیسے پاک کرے گا؟ خود سوچیں اگر پانی خود نجس ہو تو کسی چیز کو کیسے پاک کر سکتا ہے؟ اس لیے راہِ سلوک میں پہلا درس ادب کا ہوتا ہے اس لیے ہم بھی ادب پر روشنی ڈالنا ضروری سمجھتے ہیں

(۱) ادب کے بارے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ادب ظاہر و باطن کی تہذیب ہے اس لیے انسان کو اخلاق میں ادب کو داخل کرنا چاہیے خلق اور خلق میں پیش اور زبر کا فرق ہے اسی لیے ایک ”اخلاق“ بنتا ہے اور دوسرے سے ”تخلیق“

انسان اپنی تخلیق میں تبدیلی نہیں کر سکتا لیکن اخلاق کو بدل سکتا ہے یوں سمجھ لیں ادب و اخلاق انسان کے اندر اس طرح ہوتے ہیں جیسے چقماق کے پتھر میں آتش ہوتی ہے یا جیسے کھجور کی گٹھلی میں کھجور کا پیڑ ہوتا ہے دراصل یہ اللہ کی ودیعت ہوتے ہیں مگر انسان کا کام انہیں باہر نکالنا ہے

(۲) ادب انسان کو آتے آتے آتا ہے اس لیے اس میں ہمیشہ کوشش جاری رکھنا پڑتی ہے کیونکہ انسان کی باطنی قوتوں میں فرق درجات ہوتا ہے اس میں کچھ قوائے باطنی ناقص ہوتے ہیں کچھ کامل ہوتے ہیں اس لیے بعض لوگ جلدی

جلدی ادب و اخلاق کو درست کر لیتے ہیں اور بعض کو کافی کوشش کرنا پڑتی ہے اس لیے کسی مرحلے پہ کوشش کو ترک نہیں کرنا پڑتا

انسان کے اندر کا شیطان (نفس امارہ) انسان کی ان اعلیٰ کوششوں کی مخالفت کرتا ہے مگر انسان کو یہ کوشش جاری رکھنا چاہیے اگر یہ کوشش ترک کر دی جائے تو یہ نفس امارہ کی باگ چھوڑ دینے کے برابر ہے اور نفس کی باگ چھوڑ دینا اپنی ہلاکت میں اس کے ساتھ تعاون کرنے کے برابر ہے اور اپنے قتل میں تعاون بھی خودکشی کے برابر ہوتا ہے اور یہ روحانی خودکشی جسمانی خودکشی سے لاکھوں درجے بدترین اور بڑا جرم ہوتا ہے

() عبودیت اور بندگی مداومت ادب کا نام ہے جس نے حصول ادب کی کوشش ترک کر دی اس نے گویا عبودیت کو ترک کر دیا ہے اور جس نے عبودیت کو ترک کیا ہے اس نے سوئے ادبی کی ہے اور جس نے بے ادبی کی ہے گویا اس نے طغیان اور سرکشی کی ہے اور سرکشی کفر ہے

() اس حقیقت کو یاد رکھنا چاہیے کہ انسان اطاعت سے جنت تک جاتا ہے اور ادب سے مولا تک جاتا ہے اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جو مسند شاہی کی بے ادبی کرتا ہے دربار کے دروازے تک بھگا دیا جاتا ہے اور جو دروازے کی بے ادبی کرتا ہے اسے اس کے گھر تک مردود کیا جاتا ہے اسی لیے عرفاء فرماتے ہیں تارک ادب راندہ درگاہ ہوتا ہے

() ادب عمل میں قبولیت کی علامت ہوتا ہے اور منسوبات کا ادب کرنا کامیابی کا ضامن ہوتا ہے جیسا کہ ایک عارف نے فرمایا کہ ایک دن اس نے محراب میں مصلیٰ پہ پاؤں پھیلا دیئے تو ایک آواز آئی کیا بادشاہوں کے دربار میں اسی طرح بیٹھا جاتا ہے؟

(۱) خدمت کا ادب خدمت سے اعلیٰ ہوتا ہے خدمت بلا ادب چاہے کتنی کثیر ہو گستاخی ہوتی ہے اور ادب کے ساتھ خدمت قلیل بھی حکم کثیر رکھتی ہے اس لیے ادب کا درجہ خدمت سے شروع ہوتا ہے یعنی پہلے خدمت کے آداب معلوم ہونا لازم ہے تب خدمت فائدہ بخش ہے یہاں ایک وضاحت کرنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اگر کہیں خدمت اور ادب میں تصادم ہو جائے تو پھر خدمت کو ترجیح دینا لازم ہے

کیونکہ اگر مرشد پاک فرمائیں ہمیں سہارا دے کر اٹھا تو اس صورت میں ان کی مسند پہ قدم رکھنا پڑے گا جو سوائے ادبی ہے مگر ان کو خدمت کی ضرورت ہے تو ادب ساقط ہو جاتا ہے اور خدمت کو اولیت حاصل ہو جاتی ہے اس پہ پھر گفتگو ہوگی

(۱) دوستو ادب ہی سے نورِ علم حاصل ہوتا ہے اور نورِ علم سے نیت صحیح کا ادراک ہوتا ہے

اور

نیت صحیح سے عمل صحیح کا حصول ہوتا ہے اور عمل صحیح ہی سے حکمت عطا ہوتی ہے اور حکمت ہی سے زہد پیدا ہوتا ہے اور انسان میں ترک دنیا و آخرت کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور ترک آخرت ہی سے طلب مولا و مالک حقیقی جنم لیتی ہے جب یہ طلب پیدا ہوتی ہے تو پھر من طلبنی و جدنی کے تحت انسان اپنے مالک مطلق کو پالیتا ہے

(۱) حسنِ ادب تب ظاہر ہوتا ہے کہ جب باطن میں ادب چھلک رہا ہو اگر باطن میں ادب نہ ہوگا تو ظاہری ادب مستحسن نہ ہوگا اس لیے ادب باطن میں ہونا بھی ضروری ہے اور اس کا ظاہر ہونا بھی ضروری ہے

(۱) عرفاء کا فرمان ہے کہ جس نے ادب کو حقیر سمجھا وہ سنت نبویؐ سے محروم ہوا جس نے سنت کو ترک کیا وہ فرائض سے محروم ہوا اور جس نے فرائض کو ترک کیا وہ عرفان سے محروم ہو جاتا ہے

() دوستو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ توحید کیلئے ایمان اشد ضروری ہے اور ایمان کیلئے عرفان اشد ضروری ہے اور عرفان کیلئے ادب بہت ضروری ہے یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے بغیر نہیں ہو سکتیں

() امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کا فرمان ہے تم ادب سیکھو چاہے جس کے بیٹے ہی کیوں نہیں

یعنی نسب کی پستی کو ادب چھپا لیتا ہے اور نسب کی بلندی بے ادبی کرنے سے فنا ہو جاتی ہے

﴿ آدابِ ارادت ﴾

اے تشنگانِ آبِ عرفان

جب اللہ جل جلالہ کے کرم سے تمہیں مرشد پاک کا حصول ہو جائے تو پھر تمہیں یہ دیکھنا ہے تمہیں اس کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟

جو آدمی ارادت میں ادب سے ناواقف رہتا ہے وہ اس راستے پر چند گام بھی نہیں چل سکتا اور کسی بے ادبی کی وجہ سے ابدی ہلاکتوں کے گہرائیوں میں جا گرتا ہے اسی لیے عرفاء کرام کا مقولہ ہے کہ ”با ادب بامراد بے ادب بے مراد“ یعنی اگر کسی کو کچھ حاصل ہوتا ہے تو بقدر ادب ہی حاصل ہوتا ہے اور بے ادب محروم رہتا ہے اس لیے ایک نوارِ راہِ سلوک کو آگاہ کرنے کیلئے میں یہاں چند آداب کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں

() دوستو یہ بھی یاد رکھیں کہ مرشد حلقہ ارادت میں بقیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اس لیے اس کی محفل کے اور اس کی ذات کے آداب وہی ہوتے ہیں جو امت میں کسی رسول کے ہوتے ہیں کیونکہ مرشد عالم ربانی ہوتا ہے اور عالم ربانی انبیائے بنی اسرائیل سے افضل ہوتا ہے اس کی وجہ

یہ ہے کہ وہ نائب ختم الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اس لیے منیب کی عدم موجودگی میں نائب مقام منیب پہ فائز ہوتا ہے اس لیے احکام ادب میں وہ منیب کے پروٹوکول Protocol کا مستحق ہوتا ہے

() مرشد پاک یادگار رسول ہوتا ہے اس لیے اس کا احترام دو حوالوں سے ہوتا ہے ایک تو یادگار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے ہوتا ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے تمہیں علم حقیقی کا ایک باب بھی تعلیم کیا گویا وہ تمہارا مولا ہے اور مرشد پاک ہزاروں ابواب علوم تعلیم کرتا ہے اس لیے وہ بھی مولا کے مقام پر فائز ہوتا ہے اور اس کا ادب بھی مولا جیسا ہوتا ہے

() قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے ”لا تقدموا بين يديه“ یعنی شہنشاہ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے چلنا منع ہے اسی طرح مرشد پاک کے آگے چلنا منع ہے سوائے خطرات کے مواقع کے یعنی جہاں آگے چلنے پر خطرہ ہو جیسے جنگ وغیرہ میں تو وہاں ادب یہ ہے کہ اپنی جان کو خطرے کے سامنے رکھیں

() لا تقدموا بين يديه سے یہ بھی فرمایا گیا ہے ان کے کسی معاملے میں سبقت نہیں کرنا یعنی اگر سب کے ساتھ مرشد پاک کھانا پسند فرمائے تو جب تک وہ آغاز نہ کریں تم بھی کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھاؤ اسی طرح بعض لوگ قربانی کے دن شہنشاہ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کر لیتے تھے اور قربانی پہلے کر کے بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے تھے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کوئی ان سے سبقت نہ کرے

کیونکہ مرشد پاک یادگار شہنشاہ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اس لیے ان سے بھی سبقت کرنا بے ادبی شمار ہوتا ہے

اس آیت سے ایک یہ حکم بھی ہے کہ بعض لوگ بارگاہِ اقدس میں موجود ہوتے تھے اور کسی مسئلے کے بارے میں انہوں نے پہلے فرمان سن رکھا ہوتا تھا تو جب کوئی نیا آدمی آ کر اسی مسئلے کے بارے میں دریافت کرتا تھا تو بعض لوگ شہنشاہِ معظم حضور اکرم کے کلام فرمانے سے قبل کہہ دیتے تھے کہ آپ کا اس کے بارے میں یہ فرمان موجود ہے اس پر یہ سرزنش ہوئی کہ تمہیں کلام میں بھی سبقت نہیں کرنا چاہیے

کیونکہ مرشد پاک نائب شہنشاہِ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں اس لیے ان سے بھی سبقت جائز نہیں ہے

(۱) لا تقدموا بين يديه کی تفسیر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ”لا تکلموا بین یدیه“ کہ مرشد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی بھی معاملے میں اس سے سبقت نہ کی جائے خصوصاً کلام میں جیسا کہ ایک عام محفل میں آدمی کلام کرنے والے کو لقمے دیتا ہے اور باتوں میں گرہ لگاتا رہتا ہے یہ بھی مرشد کی بزم میں سوئے ادبی شمار ہوتی ہے اس لیے حکم یہ ہے کہ مرشد کی محفل میں خاموشی کو لازم رکھیں اور جب تک مرشد حکم کلام نہ فرمائے خاموش رہے

(۲) حسن ادب خاموشی ہے اس لیے کلام میں ابتدا کرنا بھی سوئے ادبی شمار ہوتا ہے یعنی قول و فعل میں کسی طرح سبقت نہیں کرنا چاہیے

(۳) لا ترففعوا اصواتکم میں یہ تنبیہ فرمائی گئی کہ ان کی بزم میں ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں

(۴) اسی آیت سے یہ بھی استنباط ہوتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں ہنسی مذاق بھی نہ کریں کیونکہ یہ بھی ایک گستاخی ہے

آواز کا مرشد سے بلند کرنا اور اس کی محفل میں ہنسی مذاق کرنا اس کے وقار

کے پردے کو چاک کرنے کے برابر ہے کیونکہ جب وقار دل پر قائم ہو جاتا ہے تو زبان کہنے سے بند ہو

جاتی ہے اور جب وقار دل پر غالب ہوتا ہے تو ارا دت مند مرشد کے چہرے پر بھی نگاہ نہیں کر سکتا

(۱) لا ترففعوا ایک ادنیٰ حد ادب پہ زبر و تویخ تھی تاکہ اس سے زیادہ ترک حرمت و ادب کی طرف قدم نہ اٹھ سکیں

(۲) جب مرشد پاک کا عرفان حاصل ہوتا ہے اور اس کے مرتبہ روحانی کا ادراک ہوتا ہے تو اس کا وقار دل پہ غالب آ جاتا ہے اور جب دل پر غالب آ جاتا ہے تو ادب دل پر غالب آ جاتا ہے

ایک عارف کو بخار تھا مرشد پاک اس کی عیادت کو اس کے کمرے میں تشریف لے گئے تو وہ اتنا گھبرا یا کہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور اتنا پسینہ آیا کہ اس کا بخار جاتا رہا ایک اور عارف کو بخار تھا اور وہ زیارت کیلئے آیا اور اس نے نہ دیکھا انجانے میں اس کا پاؤں مرشد پاک کے رومال پر آ گیا تو اسے اتنی ندامت ہوئی کہ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا اور اس کا بخار اتر گیا

لا ترففعوا اصواتکم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ انسان چاہے خلوت میں ہو یا جلوت میں برے اعمال سے اس کا ضمیر اسے ٹوکتا رہتا ہے اور ایک عارف ضمیر کی آواز کو مرشد پاک کا حکم سمجھتا ہے اس لیے ضمیر کی نافرمانی کرنا گویا اپنے نبی اور اپنے مرشد پاک کے فرمان اور آواز سے اپنی آواز بلند کرنے کے برابر سمجھتا ہے اس لیے حسن ادب یہ بھی ہے کہ ضمیر کی نافرمانی بھی نہ کرے

حسن ادب کی ترجمان عقل ہوتی ہے جتنی عقل ہوگی ادب زیادہ ہوگا اس

لیے عرفاء فرماتے ہیں کہ سارے کا سارا فقر ادب میں ہے ہر حال اور ہر مقام کا ادب ہی فقر ہے

() لا تجھروا لہ بالقول کجھہر بعضکم لبعض کی تفسیر میں عرفاء فرماتے ہیں کہ مرشد کے ساتھ اس طرح کلام نہیں کرنا چاہیے جیسے آپس میں گپ شپ لگاتے ہو اور یہ دل میں مرشد پاک کے وقار کے اٹھ جانے کی علامت ہے کیونکہ جب مرشد کا وقار دل میں قرار پکڑتا ہے تو زبان کو کیفیت سکھا دیتا ہے اور جب مرشد کی عظمت دل پر حاکم ہوتی ہے تو زبان کو با ادب عبارت اور الفاظ خود تعلیم کرتی ہے اگر دل حرمت و احترام و وقار سے لبریز نہیں ہوتا تو سب سے پہلے ادب بھول جاتا ہے

() جب دل مال و دولت اور اولاد و زواج و طبائع کا گرویدہ ہو جاتا ہے تو زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکلتی ہیں اور ان سے بے ادبیاں پھوٹ نکلتی ہیں کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اگر قلب مؤدب و مذہب باتہذیب ادب ہو تو الفاظ خود بخود مہذب ہو جاتے ہیں

() بزرگوں اور اولیاء کرام کا ادب صاحب ادب کو بلند درجات تک لے جاتا ہے اور یہی ادب انسان کو دنیا و عقبیٰ کی خیر تک پہنچاتا ہے

() تارک ادب محروم ہوتا ہے یعنی جہاں سے بھی عطا کی امید و یقین ہوتا ہے وہاں سے بھی خالی ہاتھ آتا ہے اس لیے حکم دیا جاتا تھا کہ عمل کو نمک اور ادب کو آٹا بناؤ کیونکہ جو ادب کو عادت بناتا ہے وہ مردوں کا مقام پالیتا ہے اور مرد وہی ہوتا ہے جو طالب مولیٰ ہوتا ہے ورنہ طالب عقبیٰ تو مومنٹ ہوتا ہے

(۱) جب آپ کو مالک پاک شہنشاہ معظم امام زمانہ عجلیا مالک مطلق شہنشاہ معظم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک مرشد عطا ہوتا ہے تو اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں ان پاک ذوات متعالیہ نے اپنے عوض عطا فرمایا ہے اور یہ ہمیں امامت و رسالت کے متبادل کے طور پر عطا فرمائے گئے ہیں اور یہی ہمارے امی جیٹ Immediate نبی و امام ہیں ان پر مکمل اعتماد اور بھروسہ کرنا لازم ہوتا ہے اور مرشد پاک کے بارے میں یہی سوچے کہ اگر اس دور میں مسند امامت و نبوت موجود ہوتی تو اسے اس کا کس طرح ادب و احترام کرنا پڑتا یا وہ اس کا کیسا ادب کرنا پسند کرتا؟ بس ویسا ہی مرشد کا ادب کرے یعنی اس کا ادب اس کے تعلقات کا ادب، اس کے منسوبات کا ادب، اس کے در گھر کا ادب، اس کے سائے کا بھی ادب کرے کہ اس پہ بھی قدم نہیں آنا چاہیے رفع حاجت کے وقت اس کے گھر کی طرف رخ نہ کرے اسی طرح خود سوچتا چلا جائے

(۲) اگر مرشد کے ساتھ کسی دوسرے کے رشد و ہدایت کی طرف توجہ مبذول ہو یا ضرورت محسوس ہو تو اس سے مرشد پاک کی صحبت پاک نہیں رہتی اس طرح مرشد کا کلام انسان کے اندر نفوذ نہیں کرتا جس نے مرشد کو یکتا جانا اسی نے الوہیت کے فضل کو پایا اسی لیے عرفاء فرماتے ہیں کہ جس نے مرشد پر کسی کو فوقیت دی اس نے عروۃ الوثقیٰ کو توڑ دیا ہے

(۳) مرشد سے اگر کوئی سرگوشی کرنا ہو تو پہلے صدقہ دے اس کے بعد سرگوشی کرے کیونکہ

یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں

(۴) مرشد کی کراہت کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے یعنی وہ اگر کسی چیز کے بارے میں معمولی سی ناپسندیدگی کا اظہار کریں تو اسے ارادت مند حرام کی حد تک سمجھے۔

(۱) جس شخص میں ادب کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہونا شروع ہو تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اسے توفیق خیر ملنا شروع ہو گئی ہے

﴿آداب استفادہ﴾

دوستو جب آپ کو مالک پاک شہنشاہ معظم امام زمانہ عجلکی طرف سے مرشد پاک مل جائے تو پھر اس سے استفادہ کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ عمومی ادب کو سمجھ لینے کے بعد جب آپ مرشد پاک سے روحانی استفادہ کرنا چاہیں تو اس کے بھی چند آداب ہیں جو آدمی ان آداب کو اپنا مرکب بناتا ہے وہ منزل پہ جلدی پہنچ جاتا ہے

(۱) پہلی بات یہ ہے کہ طالب و مرشد کے مابین جو اصل رابطہ ہوتا ہے وہ مرشد کی محبت اور عشق ہوتا ہے اس لیے یاد رکھیں جتنی محبت شدید و کامل ہوگی اتنا زیادہ مضبوط اور کامل رابطہ ہوگا اور مرشد ہمیشہ محبت کی قوت اور شدت کے مطابق مطلوب میں نفوذ فرماتا ہے

(۲) مرشد اپنے ارادت مندوں میں امین الہام ہوتا ہے جیسے جناب جبریل علیہ السلام امین وحی ہوتے تھے اور وہ اپنی وحی میں جس طرح خیانت کے مرتکب نہیں ہوتے تھے اسی طرح مرشد اپنے الہام میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرتا اب اسی بات سے سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ”ما یَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ“ کے مصداق تھے اور ہوائے نفسی سے کلام نہیں فرماتے تھے تو ان کا نائب کیسے ہوائے نفسی کے ماتحت کلام فرمائے گا؟ کیونکہ یہ ظاہر اور باطن میں مقتدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے

ہوئی کی دو اقسام ہوتے ہیں

ایک یہ ہے کہ انسان میں جلب قلوب کی خواہش پیدا ہو یعنی وہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ Attract کرنے کے لئے کلام فرمائے

دوسرا ہوئی یہ ہے کہ کوئی اپنے کلام میں خود شیرینی پیدا کرے تاکہ اس شیریں کلامی کیوجہ سے وہ انسانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکے یہ دونوں چیزیں خیانت کے مترادف مانی جاتی ہیں اس لیے ارادت مند کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مرشد حظ نفس کیلئے کلام نہیں فرماتا جیسا کہ عام لوگوں کو بولنے میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے یا درہے حب کلام کو بھی حب دنیا میں سے شمار کیا گیا ہے اور مرشد کو حب دنیا سے ماوری سمجھنا لازم ہے

() مرشد کے کلام میں ”ہوئی“ کا شائبہ تک نہ آنے دو یعنی یہ گمان بھی نہ کرو کہ مرشد اپنی خواہش نفس کے ماتحت کلام فرما رہے ہیں بلکہ یہ سمجھو یہ مالک کائنات کی رضا میں کلام فرما رہے ہیں کیونکہ اسی مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تو ہمیں یہ عطا فرمائے ہیں اس لیے حکم ہے کہ مرشد کے کلام کے دوران مسلسل خالق سے توفیق ہدایت و عرفان طلب کرتے رہو

() اگر مرشد پاک سے کما حقہ استفادہ کرنا چاہے تو طالب کو اس کے سامنے مسلوب الاختیار رہنا لازم ہے یعنی مال اور جان اور اولاد میں بھی اس کی اجازت کے بغیر تصرف نہ کرے

() ایک اہم بات سے آپ کو آگاہ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو منزل حقیقی کا متلاشی ہوتا ہے وہ طالب نعمت نہیں ہوتا بلکہ طالب منعم ہوتا ہے جیسے کچھ لوگ بادشاہ کی نعمات کو حاصل کرنے کے متلاشی ہوتے تھے اور کچھ لوگ خود بادشاہ کو اپنا بنانے کے خواہش مند ہوتے ہیں لیکن ان میں سے اونچا وہ ہے جو بادشاہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے کیونکہ جب بادشاہ مل جاتا ہے تو اس

کے سارے نعمات بھی مل جاتے ہیں مگر نعمات کے ملنے سے ضروری نہیں بادشاہ بھی ملے ہمیں بھی مالک کے نعمات کو طلب کرنے کی بجائے خود مالک پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام کو طلب کرنا چاہیے اور اسی سے حصول الہی ہوتا ہے یعنی انسان اپنے خالق کو پالیتا ہے یہی وہ مقام خلوص ہے جہاں ابلیس کو اذن دخول نہیں ہے اور ملکوت و کرومیاں کو طالب و مطلوب کے اس مقام راز میں مداخلت کی اجازت نہیں ہے

() ایک اور اہم بات بھی عرض کرتا چلوں وہ یہ ہے کہ ایک طالب مولیٰ کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنی ذات کیلئے کچھ بھی طلب نہ کرے جملہ عطیات بزرگ اور مقامات عالیہ مواہبات غریبیہ کو اپنے مرشد کیلئے طلب کرے یعنی اپنے لیے انہیں قربان کر کے اپنے مرشد پاک کیلئے انہیں طلب کرے اس میں حسن ارادت کا جو ہر کامل ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے

ایک تو یہ ہے کہ اپنے تزکیات و ریاضات کا جو ثمر اللہ جلّالہ سے عطا ہوا ہے مرشد کی جھولی میں ڈالتا جائے یعنی اپنے لیے جزا طلب نہ کرے مرشد پاک کیلئے کرے جیسا کسی نے کہا ہے ساڈے حصے دیاں خوشیاں اللہ بھانویں تیڈے گھر بار کو ملن

دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو بات اس کے مقام علو کی نشان دہی کرے اسے اپنی طرف منسوب نہ کرے جیسا کہ شہنشاہ کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ”اللہ جلّ جلالہ نے ہمیں زمین و آسمان کے خزانے دکھائے“ یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے دیکھے حالانکہ انہوں نے یہ خزانے خود مشاہدہ فرمائے تھے مگر مقام ادب کو واضح کرنے کیلئے فرمایا کہ اللہ نے دکھائے اسی طرح ایک طالب کیلئے لازم ہے کہ وہ اپنے مکاشفات کا جب بیان کرے تو انہیں اپنی طرف نسب نہ دے بلکہ مرشد پاک کی طرف نسبت دے کہ

انہوں نے مکاشفات کروائے ہیں

پاک خاندان علیہم الصلوٰات والسلام کا یہ یہی دستور تھا کہ جب بھی علم غیب میں سے کسی کو مطلع فرماتے تھے تو یہ نہیں فرماتے تھے یہ ہم جانتے ہیں بلکہ فرماتے ہمیں ہمارے محبوب حقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی خبر دی ہے

یہ اسلوب بیان ہی ادب ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے افعال عالیہ کو اللہ سے منسوب فرماتے ہیں اور ان کی پاک آل اپنے کرامات و معجزات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نسبت دیتی ہے یہی حد ادب ہے

() مرشد کی بزم میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے ایک مچھلی کا شکاری دریا کے کنارے خاموشی سے کانٹا لگا کر بیٹھا ہوتا ہے کہ جو نہی مچھلی آئے وہ فوراً پکڑ لے اسی طرح مرشد کی بزم میں رزقِ علم و عرفان کیلئے ہمہ وقت تیار رہے ذرا سی غفلت سے کسی بڑے کرم سے محروم ہو جائے گا

عرفاء کا فرمان ہے معرفت اور حکمت وہ بے نیاز حقیقتیں ہیں کہ جو کسی ذہن کے بند دروازے پر دستک دینے کی زحمت تک گوارا نہیں کرتیں اگر ذہن کا دروازہ کھلا پاتی ہیں تو اس میں داخل ہو جاتی ہیں ورنہ باہر ہی سے بلا دستک دیئے چلی جاتی ہیں

() مرشد کی بزمِ قدسی میں اس طرح بیٹھنا چاہیے جیسے ایک بارانی علاقے کا آدمی موزوں موسم میں زمین تیار کر کے اس میں بیج کاشت کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ کی رحمت کا منتظر ہو جاتا ہے اسی طرح ایک طالب کو اپنی زمینِ قلب تیار کر کے اس میں حسنِ ادب کے بیج کاشت کرنے کے بعد انتظار میں بیٹھنا چاہیے کہ کب بارانِ رحمت ہو جائے

لازم ہے کہ مرشد پاک کی بزم قدسی میں اس وقت جائیں جب دل کو حصول فیض کیلئے مستعد پائیں ورنہ نہ جائیں ہاں اگر وہ یاد فرمائیں تو علیحدہ بات ہے

() یہ بھی ہے کہ مرشد پاک کی بزم میں اس وقت جائیں جب یہ معلوم ہو کہ وہ بھی تادیب و تہذیب نفس پر مستعد ہوں اور یقین ہو کہ وہ اس پر آمادہ ہیں اور یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ تہذیب و تادیب کیلئے میٹھی باتوں کی نہیں بلکہ جھڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے جیسے مریض کیلئے میٹھی چیزوں کی نہیں کڑوی دوائیوں کی ضرورت ہوتی ہے

() مرشد پاک کی بزم کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کے کلام سے ہدایت کی ہمہ وقت جستجو میں رہے اور یہ یقین کرے کہ مرشد ہدایت میں محتاج سوال نہیں ہوتا وہ کیفیات قلبی سے آگاہ ہوتا ہے اور مرشد کا کلام ایک بیج کی طرح ہوتا ہے اور اس عرفان کے بیج کو ہوئی خراب کرتی ہے اس لیے قلب کی زمین کو ہمیشہ اس کے لیے تیار رہنا چاہیے

() من جملہ ادب کے ایک یہ بھی ہے کہ مرشد پاک کے خیالات کا جزئیات اور کلیات میں ادب و احترام و رعایت کریں یعنی ان کا حق ادا کریں حتیٰ کہ ان کی موجودگی میں ہاتھ کا ایسا اشارہ یا جنبش بھی نہ کریں جو حد ادب سے خارج ہو یہاں بھی فرمایا گیا ہے کہ جس نے مرشد پاک کے سامنے لفظ ”نہیں“ کہا وہ کبھی فلاح نہ پائے گا

() مرشد پاک کی مجلس میں کثرت سوالات سے اجتناب کریں کیونکہ زیادہ سوالات کرنے والا تکلیف مالا یطاق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور بنی اسرائیل کی طرح ایسی اطاعت پر مامور ہو جاتا ہے کہ جو اس کے بس کا روگ نہیں ہوتی اس

لیے ان کی مجلس میں خاموشی کو لازم قرار دے اور اس حقیقت کو یاد رکھے کہ مجلس میں مجلس سے زیادہ خوشگوار محبوب کا دیدار ہوتا ہے بس اسی پر اکتفی کرے

() اگر آپ مرشد کی زیارت کیلئے آئیں تو ان کے باہر تشریف لانے کا انتظار کریں اور انہیں باہر نہ بلائیں وہ جب تک خلوت گاہ میں رہیں اس میں مداخلت نہ کریں

() مقامات عبادت میں جہاں مرشد پاک کا سجادہ بچھایا گیا ہو وہاں اپنا سجادہ بچھانا اور ان کی جلوہ گاہ میں جہاں ان کی مسند لگائی جاتی ہو وہاں اپنی مسند بچھانا ترک ادب میں شمار ہوتا ہے اور ایک طالب حق کی اسی میں شان بھی ہوتی ہے کہ خدمت کیلئے جملہ چیزوں سے انقطاع کر لے حتیٰ کہ جان و مال اور اولاد سے بھی ہاتھ اٹھانا پڑے تو انہیں بھی ترک کر دینا حسن ارادت اور مرشد کی شان شناسی ہے

() مرشد پاک کے کلام کو شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل کی طرف سے ایک سلسلہ الہام سمجھیں کیونکہ وہ جب مصروف ہدایت ہوتے ہیں تو خود انہیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کلام فرما رہے ہیں بلکہ وہ بھی اس الہام کے اسی طرح سامع ہوتے ہیں جیسے دیگر لوگ سن رہے ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب کوئی غوطہ خور سمندر سے موتی نکالتا ہے تو وہ جب ساحل والوں کو وہ موتی دکھاتا ہے تو وہ بھی اسے دیکھنے میں دوسروں میں شامل ہوتا ہے کیونکہ جو موتی نکلتا ہے وہ نکالنے والا بھی اسے پہلی مرتبہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح مرشد خود کلام فرما رہا ہوتا ہے مگر وہ خود بھی اسے پہلی بار سن رہا ہوتا ہے کیونکہ یہ شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل کے خزانہ ہائے عرفان سے اسے بھی اسی لمحے مل رہا ہوتا ہے

(۱) اگر کسی مسئلے پر دماغ ساتھ نہ دے یا ان کے احکام پر دل میں تنگی محسوس کریں تو وہاں جناب خضر و جناب موسیٰ علیہما السلام کے واقعے کو یاد کریں اور یہی سوچیں کہ اس فرمان کی حقیقت وہی بہتر جانتے ہیں اس کا حقیقی علم انہی کی ذاتِ گرامی کو ہے اس طرح دل میں تنگی کا اثر کم ہو جائے گا

دوستو میں نے ایک مرتبہ اپنے مرشد پاک دام ظلہ و دامت برکاتہ کی بارگاہِ عالیہ میں عرض کیا کہ آقا کبھی آپ ایسا امر فرماتے ہیں جس میں ہمیں بظاہر خسارہ نظر آتا ہے لیکن آپ کے امر کی تعمیل تو آپ کے کرم سے ہو جاتی ہے لیکن دل میں ایک تنگی کا احساس ضرور ہوتا ہے آپ دعا کریں یہ بات بھی نہ ہو اس پر وہ مسکرائے اور فرمایا یہ بات بھی مالک پاک شہنشاہِ معظم امام زمانہ عجلمکی عطاءے محض ہے انہی سے توفیق طلب

کرو دنیاوی معاملات میں ہر کوئی مدد مانگتا ہے حقیقت میں نفس کے خلاف جہاد میں پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کسی بھی پاک فرد سے مدد مانگنا واجب ہے ورنہ دنیاوی امور تو وہ خود سنبھال لیتے ہیں

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 15

﴿عزاداری اور روحانیت﴾

اے جویندگانِ طریق سلوک

اکثر حضرات نے روحانیت میں عزاداری کا کہیں ذکر نہیں کیا اور اس کی افادیت کو دائرہ روحانیت میں محسوس نہیں کیا حالانکہ شیعہ اثنا عشریہ کے علم روحانیات میں اس کا مقام بہت اہم ہے

عزاداری ہی وہ پہلا قدم ہے جو روحانیت کی طرف اٹھتا ہے کیونکہ روحانیت کی بنیاد ارتکاز پر ہے اور ایک عام آدمی عزاداری ہی سے محمد و آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام پر ارتکاز کا آغاز کرتا ہے یعنی ان کے واقعات کو سنتا ہے اس پر توجہ مرکز کرتا ہے اور ان کے فضائل میں اس پر ایک سرور طاری ہوتا ہے جو ارتکاز کے بغیر ناممکن ہے اسی طرح جب مصائب سنتا ہے تو پھر ان کی اس تصویر کو تصور میں قائم کرتا ہے کہ جو انہوں نے مظلومیت کے فریم میں انسانیت کی روحانیت کیلئے لگائی تھی جب اس تصویر پر نظر کرتا ہے تو اس کا ارتکاز ان کی ذات پر ہوتا ہے مصائب پر ہوتا ہے اور یہ ارتکاز جب شدید ہو جاتا ہے تو انسان ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اپنی ذات پر محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح وہ اس واقعہ کا ایک حصہ بن جاتا ہے اور جب اس کا تصور اور زیادہ شدید ہوتا ہے تو انسان میں محبت شدید ہوتی ہے اور پھر محبت اور احساس کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ اپنی روح کو پاک خاندان علیہم الصلوٰات والسلام کے انوار میں جذب کر لیتا ہے اور اس طرح اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ مسلمہ ہے کہ جب تک انسان کسی کے واقعات میں

اپنی ذات کو جذب نہ کر لے اس پر رقت طاری نہیں ہوتی اور انسان کسی کے واقعات میں جذب نہیں ہو سکتا جب تک اس پر ارتکا نہ کرے

بنیادی طور پر مجالس عزاکا ادارہ ایک طرح کا اجتماعی ارتکا کی مشقوں کا ادارہ ہے کہ جہاں سارے مومنین اپنے آئمہ ہدئی علیہم الصلوٰۃ والسلام پر ارتکا کرتے ہیں

انسان کی فطرت یہ ہے کہ اس کا فوری ارتکا ز مصائب پر اور مظلوم پر ہوتا ہے یعنی مظلومیت میں یہ کشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کی سوچ کو اپنے اوپر مرتکز کر لیتی ہے اور انسان کے جذبات تک کو اپنا ہمنوا بنا لیتی ہے وہ مظلومیت چاہے کسی ڈرامے میں یا فلم ہی میں کیوں نہ دکھائی جائے اس میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ انسان کی توجہ کو جذب کرتی ہے اور مظلومیت کی اس جاذبیت کی وجہ سے اللہ کے انوار ازیلہ نے مظلومیت کو اختیار کیا تاکہ ہماری مظلومیت میں جو بھی جذب ہو جائے گا اور ہمارے احساسات کو اپنے اوپر طاری کر لے گا تو وہ ایک طرح سے ان کے انوار کے سمندر میں غسل کر لے گا یعنی اس پر جو محبت کی وجہ سے درد کی کیفیت طاری ہوگی تو وہ اس کیفیت کے سمندر میں ڈوب جائے گا اور جب اس میں کوئی ڈوبے گا تو وہ سمندر اتنا پاک ہے کہ انسان کو گناہوں کی آلودگیوں اور نجاستوں سے پاک کر دیتا ہے بشرطیکہ پھر باہر آتے ہی وہ خود کو دوبارہ نجاستوں میں نہ ڈال دے

اگر کوئی کسی عزا دار کی اس کیفیت کا گہرائی سے مشاہدہ کرے کہ جو اس پر ذکر مصائب کے دوران طاری ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوگا کہ انسان امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ذات پر مراقبہ (Meditation) کر رہا ہے اور ان کی ذات اور کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر رہا ہے اور ان پر ہونے والے ہر ظلم کو اپنی ذات پر محسوس کر رہا ہے گویا وہ ان کی کیفیات میں نہا رہا ہے اور اس پر استغراق کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ جب بھی استغراق اور محویت پیدا ہوتی ہے تو کبھی بھی بے اثر نہیں ہوتی

استغراق (Meditation) کا بلند ترین مقام وہ ہوتا ہے جب انسان کو اذیت تک کا احساس نہیں ہوتا اور وہ استغراق ماتم میں پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان ایک زنجیر ہاتھ میں لے کر آتا ہے اور آٹھ انچ لمبی برچھیوں کو اپنی پشت پر چلاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو اسے اذیت کا احساس تک نہیں ہوتا ہے اور یہی وہ کیفیت ہے جو روحانیت کی طرف ایک اہم قدم شمار ہوتا ہے مگر یہ روحانیت کیلئے ایک تربیتی عمل شمار ہوتا ہے اور یہ وہ مراقبہ ہے کہ جو ایک انسان آسانی سے کر سکتا ہے

انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ کوئی فلم یا ڈرامہ دیکھتا ہے یا قصہ سنتا ہے تو اس میں محو ہو جاتا ہے اور جب کسی فلم میں کوئی Tragic Seen آتا ہے تو اس کی محویت اسے رلا دیتی ہے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں یہ محویت اگر بار بار پیدا ہو تو یہ بھی کسی غیر مرنی قوت کے حصول کا موجب بن سکتی ہے

یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ غیر مرنی قوت شیطانی و سفلی ہو مگر جب انسان محمد آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام کے مصائب پر بار بار ارتکا کرتا ہے تو اس میں ایسی محویت پیدا ہوتی ہے جس میں آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام کی محبت انسان کے دل میں نفوذ پذیر ہوتی ہے اور آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام کی محبت بھی عبادت ہے اس کے بعد ان پر ارتکا ہوتا ہے اور اس میں ایسی شدت آتی ہے کہ آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور انسان جذباتی طور پر اور قلبی طور پر محمد آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام میں مستغرق ہو جاتا ہے یوں یہ استغراق بھی عبادت ہوتا ہے اور اس کے مسلسل ارتکا سے انسان ایک دن محمد آل محمد علیہم الصلوٰات والسلام کی بزم قدسی کو پالیتا ہے اور ان کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس طرح اس کا ایک غیر مربوط ساروحانی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ اس کے اوپر Depend کرتا ہے کہ وہ اس غیر مسلسل رابطے کو مستقل رابطے میں بدل سکتا ہے یا نہیں لیکن یہ غیر مسلسل رابطہ بھی ایک گناہ گار کی نجات کیلئے کافی ہو جاتا ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ کوئی اونچا منصب و مقام

حاصل نہ کر سکے مگر جہنم سے نجات ضرور حاصل ہو جاتی ہے
 عزاداری کے ویسے تو لاتعداد فوائد ہیں مگر ہم صرف اس کی روحانی افادیت کے حوالے سے
 دیکھ رہے ہیں

جب انسانی نفسیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی ان دیکھی چیز پر ارتکاز کا
 عمل ممکن نہیں ہوتا اور ان دیکھی چیز کی جاذبیت اور کشش کی قوت انسانی توجہ کو جذب نہیں کر
 سکتی اگر کر بھی لے تو وہ بہت تھوڑی مقدار میں ہوگی جس سے کوئی بڑا عمل واقع نہیں ہو سکتا
 اگر کوئی عمل ہوتا ہے تو اس ان دیکھی چیز میں اس وقت ایک عملی تحریک کی شکل میں ہوتا ہے
 جب انسان کو اس کے دیکھنے کی امید بھی ہو اور جس چیز کے دیکھنے کی امید ہی نہ ہو تو اس پر
 توجہ کا تادیر مرتکز رہنا محال ہوتا ہے اسلامی حدود میں جو مرکز اصلی یعنی اللہ جل جلالہ ہے اس
 کا رویت میں آنا یا اسے کہیں دیکھا جانا محال ہے اس لیے اس کی ذات پر ارتکاز محال ہے جو
 لوگ ارتکاز کرتے بھی ہیں تو اس کے اسمائے حسنیٰ پر ارتکاز کیا جاتا ہے اور وہ بھی ان لوگوں کو
 اس کا شعور اور طریقہ ملتا ہے جو کسی روحانی شخصیت کو مرشد مانتے ہیں اور وہ انہیں اس کے
 اصول و ضوابط تعلیم کرتے ہیں تب کہیں کوئی کامیاب ہوتا ہے لیکن عوام کیلئے یہ پراسس
 Process مشکل ہے یا یوں سمجھیں ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ اس کی
 طرف توجہ کریں ساتھ ہی جو شریعت پرست زاہد ہے وہ اس کا ویسے بھی مخالف ہوتا ہے اس
 لیے بھی عوام میں اس کا شعور بیدار ہونے کے بجائے مائل بہ فنا ہے اس لیے کسی ایسے
 پراسس Process کی ضرورت ہے جو عوام کی روحانیت کی طرف اٹریکٹ Attract
 کرے اور اس کیلئے عزاداری سے بڑھ کر کوئی پراسس Process نہیں ہے کیونکہ عوام کو
 اٹریکٹ Attract کرنے کے جملہ صفات عزاداری میں موجود ہیں مثلاً

() انسانی فطرت ہے کہ وہ ہنگامے کے نقوش ذہن میں زیادہ دیر تک باقی رکھتی ہے

عزاداری میں ماتم اور گریہ و بکا سے جو ہنگامہ ہوتا ہے وہ ایک دفعہ تو ایک لاندہب آدمی کو بھی اپنی طرف کھینچتا ہے اور وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر یہ بات کیا ہے؟ اور یہ ہنگامہ بھی اس کی توجہ کو ایک واقعہ پر مرکوز کر دیتا ہے اور اس طرح وہ ایک واقعہ کے حوالے سے ایک ذات پر ارتکاز کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس طرح اس ذات کے آئینے میں توحید کو پا لیتا ہے

(۱) انسانی فطرت ہے کہ مظلوم کی مظلومیت کی داستان اسے اچھی لگتی ہے اور مظلوم کے ساتھ اس کی ہمدردی وابستہ ہو جاتی ہے اور عزاداری میں ایک ایسے مظلوم کی داستان بیان ہوتی ہے جس کے ساتھ کئی مظلوموں کی داستانیں موجود ہوتی ہیں ان میں جسے اپنے ضعیف باپ سے محبت ہوتی ہے اس کیلئے ضعیف باپ کی داستان بھی ہوتی ہے جسے اپنے جوان بیٹے سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے یہاں کئی جوان بیٹوں کی مظلومیت کا ذکر ہوتا ہے جسے اپنے کمسن شیرخوار بیٹے سے محبت ہوتی ہے اسے اس میں کئی کمسن بچوں کا ذکر بھی ملتا ہے الغرض اس ذکر پاک میں انسانی رشتوں کے سارے زاویے موجود بھی ہوتے ہیں اور ان کی مظلومیت کا عکس بھی ہوتا ہے تو پھر یہی مظلومیت کی جاذبیت سننے والے کو پہلے اس داستان کی طرف کھینچتی ہے پھر اس کے کرداروں کی طرف لاتی ہے اور اس کے بعد ان کے مقصد اعلیٰ کی طرف لا کر دائرۂ روحانیت میں داخل کر دیتی ہے

(۲) انسان جب ظلم و ستم کی داستان سنتا ہے تو ظلم کی وجہ ضرور پوچھتا ہے اس طرح اسے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شہادت کی وجہ کے طور پر اسلامی اقدار کا علم ہو جاتا ہے اور زندگی اور موت کا فلسفہ اور حیات و موت کے مقاصد اعلیٰ کا شعور بھی بیدار ہو جاتا ہے

(۱) نوجوان لڑکے فطرتاً ایسے کھیلوں کو پسند کرتے ہیں کہ جن میں مشقت ہو اور وہ حرکت میں رہیں اور لوگ انہیں دیکھیں اور شاباش بھی دیں اس طرح ماتم میں ایک تو انہیں خون گرم رکھنے کا ایک بہانہ بھی مل جاتا ہے اور ساتھ ہی لہو و لعب میں مشغول ہونے اور بے ہودہ کھیلوں کی بجائے انہیں ایک ایسی عبادت مل جاتی ہے جسے وہ پہلے تو نہیں سمجھتے مگر بعد میں اس میں جذب ہو کر عبادت کے جذبات کو بیدار کر لیتے ہیں اور کئی اخلاقی برائیوں سے بچ جاتے ہیں

(۲) تزکیات نفس کی اصول اربعہ عشر میں سے ایک ہے درد عزاداری میں شرکت کرنے سے درد کی دونوں قسموں کا حصول ہوتا ہے یعنی جسمانی درد و اذیت اور قلبی درد کا حصول بھی ہو جاتا ہے اور اس طرح روحانیت کی ایک جزو اعظم اس میں شرکت کرنے سے خود بخود مل جاتی ہے

عابد و زاہد لوگ اپنے گناہوں پر گریہ کرتے ہیں مگر یہاں امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصائب پر گریہ کرنے کا ایک اجتماعی موقع مل جاتا ہے اور یہ گریہ اپنے گناہوں پر رونے سے لاکھوں کروڑوں گناہ اعلیٰ و اشرف و افضل ہے اور ان کا تو آپس میں موازنہ بھی نہیں ہو سکتا

(۳) روحانیت کے جو اصول اربعہ عشر ہیں ان میں سے ایک ہے بے خوابی (جگر اتا) وہ بھی عزاداری میں مل جاتی ہے یعنی شب عاشور شب بیداری کا ایک کورس ہوتا ہے اس میں درد بھی شامل ہو جاتا ہے اور خود اذیتی اور مشقت بھی ہوتی ہے اور جب اس میں روز عاشور کا فاقہ بھی شامل ہو جاتا ہے تو پھر وہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ انسان مقام ولایت سے قریب تر ہو جاتا ہے میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح کے ماحول میں کوئی شخص صرف چند دن رہے جس میں بھوکا پیاسا بھی ہو اذیت میں مبتلا بھی ہو اور درد قلبی بھی ہو

جاگا ہوا بھی ہو اور یہ سب کچھ اس نے اپنی مرضی ہی سے کیا ہو تو پھر اس کی آنکھوں کے حجابات کے اٹھنے میں کوئی چیز مانع رہتی ہی نہیں

میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس موقعہ عاشور کا کما حقہ استعمال کیا تو روزِ عاشور ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھادیئے گئے تھے اور انہوں نے عالمِ انوار پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے انوار کا مشاہدہ کیا اور صرف ایک رات میں اس مقام کو پالیا جو مقامِ ادعیہ اور اعمال و وظائف پڑھنے والے لوگ دس بیس سال بعد بمشکل حاصل کرتے ہیں

() انسانی فطرت ہے کہ جب کوئی یہ سنتا ہے کہ فلاں جگہ ایک قتل ہوا ہے

تو فوراً چار سوال پوچھتا ہے

1 = مقتول کون ہے؟

2 = قاتل کون ہے؟

3 = قتل کی وجہ کیا ہے؟

4 = کیا مقتول کا کوئی وارث یا بدلہ لینے والا بھی کوئی ہے؟

اسی طرح جب کوئی واقعات کر بلا سنتا ہے وہ بھی دریافت کرتا ہے یہ واقعہ کن ذواتِ پاک کے ساتھ پیش آیا ہے اس طرح اسے پاک خاندان کے افراد علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تعارف ہو جاتا ہے

پھر وہ قاتلین ملعونین کے بارے میں معلوم کرتا ہے تو حق کی مخالف جماعت کا تعارف ہو جاتا ہے

پھر وہ وجہِ قتل پوچھتا ہے تو اسلام اور کفر حق اور باطل کے حدود کا اسے علم ہوتا ہے

پھر جب وہ مقتولین کے پسماندگان کے بارے میں پوچھتا ہے تو دستارِ رسالت کے جملہ وارثانِ پاک علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تعارف ہو جاتا ہے اور اس طرح وہ مقیم آلِ محمد عجلستے بھی متعارف ہو جاتا ہے اور ان کی نصرت کی خواہش بھی اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اس طرح

انسان دائرہ روحانیت میں داخل ہو جاتا ہے
 ہاں اگر کسی نے بالترتیب ان سوالات پر غور نہ کیا اور ان میں سے کسی ایک سوال کو بھی غیر اہم
 سمجھا وہ منزل روحانیت تک نہیں پہنچ پاتا ہے جیسا کہ بعض نا سمجھ لوگ مظلومیت پر رو لیتے ہیں
 اور دشمن سے بریت کر کے خود کو مطمئن کر لیتے ہیں اور اگلی منازل کے حصول کی کوشش نہیں
 کرتے تو وہ ایک مقام پر جامد ہو جاتے ہیں اور وہ نجات تو پا لیتے ہیں مگر روحانی ترقی نہیں کر
 سکتے اور جو لوگ روحانی منازل کی طرف گامزن ہوتے ہیں تو وہ عجائبات کا مشاہدہ کرتے
 ہیں مثلاً وہ تعزیہ ہائے اقدس میں ان پاک انوار علیہم الصلوٰۃ والسلام کو موجود دیکھتے ہیں کہ
 جن سے وہ منسوب ہوتے ہیں

ان پر سردی گرمی کا احساس ختم کر دیا جاتا ہے بلکہ آگ جیسی چیز بے اثر ہو جاتی ہے وہ آگ
 میں داخل ہوتے ہیں اس میں ماتم کرتے ہیں اسے جھولیوں میں ڈال لیتے ہیں مگر ان کے
 کپڑے نہیں جلتے وہ اسے منہ میں ڈال لیتے ہیں مگر ان پر آگ گلزار ہو کر بتاتی ہے کہ جناب
 ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بالکل درست ہے۔

ہمارے مغرب میں نشیبی علاقہ ہے اس کی مختلف بستیوں سے تعزیہ ہائے مقدس حضرت علی
 راجن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہلائے جاتے ہیں ایک مرتبہ سیلاب آیا ہوا تھا اور راستے میں
 بیس بیس فٹ پانی تھا اس وقت کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سال وہاں تعزیہ پاک لے جانا
 ناممکن ہے اس پر کچھ عرفاء اور صاحب عقیدہ لوگوں نے کم عقیدہ افراد کی حوصلہ افزائی کیلئے
 کہا کہ اگر یہ پانی آج ہمارے راستہ میں حائل ہوتا ہے تو پھر ہم آئندہ تعزیہ

پاک ہی نہیں بنائیں گے اس پر دوسرے بہت سے لوگوں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی
 اور وہ سبھی مولا پاک علیہ السلام پر توکل کر کے یا حسین یا حسین مگرتے ہوئے مالک کل کے
 سہارے پہ چل پڑے

جب وہ لوگ اس پانی میں داخل ہوئے تو جن لوگوں نے تعزیہ پاک کو کا ندھا دیا ہوا تھا ان

لوگوں کو پانی گھٹنوں کے برابر آ رہا تھا اور جوان کے ساتھ تھے وہ پانی میں تیر کر آ رہے تھے اور ان میں سے بھی جو کاندھا دینے آتا اسے پانی گھٹنوں تک آتا تھا یہ باتیں عام حالات میں ناممکن ہیں مگر روحانیت کے حصول کے بعد یہ چیزیں آسان ہیں اور مشاہداتی ہیں۔

عزاداری کی وجہ سے لاتعداد لوگوں نے روح عالمیں شہنشاہ زمانہ عجلمکی زیارت کا اعزاز بھی حاصل کیا ہے اور کچھ لوگوں نے عزاداری کی وجہ سے ان سے فیض اقدس بھی پایا ہے یہاں ان کا ذکر کرنا کتاب کی ضخامت بڑھانے کے مترادف ہوگا اس لئے ان واقعات کو ترک کرتا ہوں۔

انتباہ

دوستو جو لوگ عزاداری اور مراسم عزاداری کا احترام نہیں کرتے وہ ہمیشہ نامراد رہتے ہیں یعنی شبیہوں کے قریب جوتے پہن کرنا جانا، شبیہوں یا علم پاک کے پاس بغیر وضو کے جانا، ان کے سامنے سر نیاز نہ جھکانہ عزاداری میں نجس حالت میں شریک ہونا وہاں سگریٹ نوشی حقہ نوشی کرنا تمباکو کھانا یا پان چبانا یا امام بارگاہوں میں تھوکن یا شبیہوں کے قریب تھوکن یا ناک صاف کرنا یا ان کی طرف منہ کر کے تھوکن یا ان شبیہوں کے پاس ہنسنا یا قہقہہ لگانا عزاداری کی محفلوں میں جنسی خیالات لانا یا کسی نامحرم پہ نگاہ کرنا (ہر بے ریش لڑکا بھی اسی حکم میں آتا ہے) الغرض بری سوچ بری نگاہ برا خیال تک یہ ساری چیزیں ان مقدسات کی تحقیر کرنے کے مترادف ہیں اور ان مقدسات کی تحقیر کرنے والا ہمیشہ محروم رہتا ہے یعنی ایک تو انکے فیض سے محروم رہتا ہے اور دوسرا

وہ روحانی مکاشفات سے محروم رہتا ہے بلکہ وہ روحانی طور پر شیطان ذلتوں کی گھاٹیوں میں جا گرتا ہے کہ جہاں نجات بھی ناممکن ہو جاتی ہے دنیا اور عقبی دونوں کی تباہی ہو جاتی ہے دعا ہے کہ مولا پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر موالی اور عزادار کو ان امور سے محفوظ رکھیں اور آداب کو ملحوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 16

سلسلہ مکاشفات

اے تشنگان عرفان

جب انسان قیام تصور میں مصروف ہوتا ہے تو زیادہ دن نہیں لگتے کہ عالم خواب میں سلسلہ مکاشفات شروع ہو جاتا ہے اور مرشد پاک کے باطنی احکامات ملنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کو اس مرحلے میں بہت زیادہ محتاط ہونا پڑے گا اس لئے میں چند باتوں سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔

(۱) مکاشفات کے معاملے میں شرط اول انہی ہے یعنی مرشد پاک کے احکامات جو ملیں انہیں مخفی رکھنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ مرشد پاک کے راز و اسرار ہوتے ہیں اور انہیں چھپانے کا شدت سے حکم ہے۔

فرمان ہے جس نے مومن بھائی کا راز فاش کیا گویا اس نے اس مومن کو عمدہ قتل کیا ہے اسی سے سمجھ لیں کہ جس نے مرشد پاک کا راز فاش کیا ہے اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے؟

جناب جابر بن یزید جعفی سلام اللہ علیہ سے فرمایا گیا تھا ہم نے تمہیں اپنے رازوں سے مطلع فرمایا ہے اگر ان میں سے ایک بھی کسی کے سامنے بیان کیا تو تم پر ہماری اور ہمارے آبائے طاہرین علیہم الصلوٰات والسلام کی لعنت ہوگی۔

انہوں نے ایک بار عرض کیا کہ اب میرا سینہ پھٹتا ہے مجھے کہیں نہ کہیں ان کے بیان کی اجازت بخشی جائے تو فرمایا گیا کہ تم شہر کے باہر ایک کنواں ہے اس میں منہ ڈال کر اپنے راز بیان کر لیا کرو جب جناب جابر بن یزید جعفی سلام اللہ علیہ نے شہر کے باہر جا کر اس کنویں میں منہ ڈال کر راز بیان کئے تو دیکھا اس کنویں کا پانی تازے خون کی طرح جوش مارنے لگا

احادیث میں ہے کہ جس نے ہمارے رازوں کو افاش کیا اسے دو میں سے ایک سزا ضرور ملے گی یا تو راز افاش کرنے والا مجنون ہو جائے گا یا پھر قتل ہو جائے گا۔ بعض عرفا پر خالص کرم کی وجہ سے درگزر کیا جاتا ہے مگر انہیں مالی نقصان میں اس کی سزا ضرور دی جاتی ہے۔

(دوستو بعض راز ظاہر اُدوسروں کے متعلق ہوتے ہیں یعنی ملنے والے رازوں کا بظاہر تعلق دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ ان کا اصل تعلق تمہارے ساتھ ہو گا نہ کہ تمہارے غیر کے ساتھ جیسے کلام الہی میں جناب آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ بیان ہوا اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ اس قصے میں صرف ابلیس کی مذمت مقصود تھی بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے ساتھ ہے یعنی ہمیں ابلیس جیسا کام نہیں کرنا چاہئے اس میں ہمارے لئے تنبیہ ہے اسی طرح جب تمہیں کسی کی غلطی سے آگاہ کیا جائے تو اس کا تعلق اس شخص کے ساتھ نہیں ہے بلکہ آپ کے ساتھ ہو گا۔

بڑے ابا حضور نور اللہ مرقدہ جب زیارات پر تشریف لے گئے تو ان کے ساتھ کافی احباب اور ارادت مند بھی زیارات پر ساتھ تھے وہاں دوران قیام بہت سے مکاشفات ہوئے اور بہت سے احکامات ملے اسی دوران انہیں شہنشاہ معظم امام زمانہ عجّلنے آگاہ فرمایا کہ فلاں فلاں شخص کی زیارت منظور نہیں ہے۔

یہ سن کر انہیں بہت دکھ ہوا کہ یہ لوگ کیوں محروم ہو گئے ہیں اور بڑے ابا حضور احباب کی روحانی خیر میں بہت کوشاں رہتے تھے اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ کوئی رحمت سے محروم نہ رہے اس لئے انہوں نے ان لوگوں کو بلایا اور انہیں سمجھانے کے انداز میں فرمایا کہ یہاں توبہ کرو کیونکہ تم زیارت کے ثواب سے محروم ہو چکے ہو انہوں نے سنا مگر اس پر عمل نہ کیا اسی دن

شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ آپ نے ان کے سامنے ہمارا راز فاش کیا اس لئے سزا کیلئے تیار ہو جائیں لیکن اپنے لئے سزا خود منتخب کریں ایک تو وہی مجنون ہونے والی سزا ہے اور ایک قتل والی ہے اور ایک مالی نقصان کی ہے اس پر انہوں نے عرض کیا مالک آپ جو بھی مناسب سمجھیں وہ حق ہے شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف نے فرمایا کہ اب آپ مالی نقصان کیلئے تیار ہو جائیں (اس طرح انہیں لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا)۔

اس میں ایک اور بات بھی ہے وہ یہ کہ جب انسان کو حکم دیا جائے کہ فلاں شخص کو یہ حکم دو تو پھر اس کی تعمیل کرنا چاہئے۔

(۱) پہلے پہل جب سلسلہ مکاشفات شروع ہوتا ہے تو اس کی غرض آزمائش ظرف ہوتی ہے کہ کیا یہ اس قابل بھی ہے کہ اسے رازوں پر امین بنایا جاسکے اس لئے چند معمولی قسم کے راز عطا فرمائے جاتے ہیں جیسے ہم جب کسی برتن میں دودھ رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو پہلے اس میں پانی ڈال کر دیکھتے ہیں کہ یہ برتن لیک تو نہیں کرتا اسی طرح جو آدمی راز لیک آوٹ کرتا ہے گویا اس کا ظرف لیک کرتا ہے اس طرح اسے پھر کسی راز پر امین نہیں بنایا جاتا اس لئے اخفائے راز بہت ضروری ہوتا ہے۔

(۲) رازوں کے معاملے میں فرمایا گیا ہے کہ وہ پہلے درجے میں خوابوں کے ذریعے ملتے ہیں کیونکہ خواب بھی وحی کا چالیسواں حصہ شمار ہوتے ہیں بعض احادیث میں تو خواب کو وحی کے دس اقسام میں سے ایک قسم قرار دیا گیا ہے۔

اور یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ دور غیبت کے مومنین پر جو خصوصی کرم ہوا ہے وہ رویائے صادقہ ہے یعنی سچا خواب ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا ہے کہ دور غیبت میں جو مومن خود جھوٹ نہ بولتا ہوگا اس کا خواب کبھی جھوٹا نہ ہوگا اسی لئے فقر میں ”صدق مقال“ کا پہلا

درس دیا جاتا ہے تاکہ اسے ملنے والے راز متشابہ نہ ہوں محکم ہوں تاکہ وہ ان پر عمل کر سکے۔
یوں سمجھ لیں خواب کی سچائی زبان کی سچائی پر قائم ہے اور زبان کی سچائی سے مشروط ہے اسی
لئے شہنشاہ کربلا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تھا۔

لعنت اللہ علی الکاذب و لو کان مزاح

یعنی اللہ کی لعنت جھوٹے پر ہو جاتی ہے چاہے وہ ہنسی مزاح ہی میں کیوں نہ بولے۔

() ایک مبتدی کو یہ بھی بتادوں کہ اخفائے راز کے حکم کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مرشد
پاک گونا گونیت میں ظہور فرماتا ہے جس کا متحمل عام آدمی نہیں ہوتا اور اس پر افشائے راز
کرنا اسے قتل کرنے کے مترادف ہے۔

() بعض اوقات افشائے راز کی وجہ ظرف کی تنگی ہوتی ہے یعنی کم ظرفی کی وجہ سے راز
زبان سے چھلک کر باہر آ جاتے ہیں اس لئے افشائے راز کو کم ظرفی مانا جاتا ہے۔

() انسان کے اندر دو روحانی قوتیں ہوتی ہیں ایک کا نام ہے آخذہ کہ جس سے
انسان اسرار اخذ کرتا ہے یعنی وصول کرتا ہے اور دوسری قوت کا نام ہوتا ہے معطیہ کہ جس
سے انسان کسی کو راز عطا فرماتا ہے اور جب معطیہ آخذہ پر غالب آ جاتی ہے تو افشائے راز
ہو جاتا ہے اور یہ عارف کا بہت بڑا عیب ہے اس لئے انہیں اعتدال میں رکھنے کیلئے عقل سے
کام لینا بڑا ضروری ہوتا ہے۔

() ایک طالب عرفان کیلئے یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مکاشفات اور
واردات قلبی یا عطیہ الہی یا کرامات یا قبولیت میں سے کوئی چیز مرشد پاک
سے نہ چھپائے اس میں بعض اوقات انسان کو اس کے قبائح اور معائب سے آگاہ کیا

جاتا ہے تو انہیں مرشد پاک کے سامنے بیان کرے اگر اسے اس کے بیان میں شرم آئے تو اسے کنایہ و اشارہ سے بیان کرے اگر ایسا نہ کیا جائے تو دل میں الجھن کی ایک گرہ لگ جاتی ہے اور یہ گرہ سفر عرفان میں گرہ بن جاتی ہے اور انسان گرہ کو خود نہیں کھول سکتا اس لئے اسے ہر بار بیان کر دینا چاہئے۔

عرفا کا قول ہے جو حکیم اور ڈاکٹر کے سامنے مرض بیان کرنے سے شرمایا وہ کبھی شفا یاب نہ ہوا اور جس نے عالم کے سامنے اپنی جہالت چھپائی وہ ہمیشہ جاہل رہا اور جس نے اپنے وکیل کے سامنے اپنا جرم چھپایا اسے سزا ہوئی اور جس نے مرشد پاک کے سامنے اقرار گناہ نہ کیا وہ گناہ سے کبھی پاک نہ ہوا یعنی اس کا گناہ کبھی نہ بخشا گیا۔

﴿مکاشفاتی معومات﴾

دوستو اس راستے میں آنے والے ایک اور مسئلے کو بھی یاد رکھنا چاہئے وہ یہ ہے کہ جب سلسلہ عطا و کرم شروع ہوتا ہے تو اس میں طالب عرفان کا اپنے وقائع اور مکاشفات اور واردات قلبی پر بغیر مرشد پاک سے رجوع کئے اعتماد نہیں کرنا چاہئے کیونکہ بعض اوقات انسان کو آزمائشی طور پر کچھ دیا جاتا ہے جو اس کا امتحان ہوتا ہے کہ یہاں یہ کیا عمل کرتا ہے وہاں عمل نہیں کرنا ہوتا مگر بظاہر اس کے کرنے کا حکم مل جاتا ہے ایسی صورت میں آپ کو مرشد پاک سے رجوع کرنا لازم ہے کیونکہ وہ ان مراحل سے اپنے مرشد پاک کی نگرانی میں گزر چکے ہوتے ہیں اس لئے وہی اس کے راز کو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق حکم دیتے ہیں آپ تو نو وارد ہیں اور وہ ان راستوں کے پیچ و خم سے واقف ہیں اس لئے ان سے رہنمائی لئے بنائے عمل نہیں کرنا چاہئے۔

میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بعض لوگوں نے اپنے مکاشفات میں مرشد پاک سے بے نیازی دکھائی اور گمراہ ہو گئے اور حب دنیا کی آلائشوں میں گرفتار ہو گئے

دوستو بعض طالبان عرفان کو خلاف فقر و عرفان اور خلاف دین احکامات ملے اور انہوں نے سمجھا کہ اس میں مرشد پاک سے رہنمائی لینے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اس طرح امتحان میں ناکام ہو گئے اس لئے یہاں میں ایک بات عرض کرنا لازم سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ مکاشفات اور وجدانی طور پر جو کچھ عطا ہو رہا ہوتا ہے وہ بطفیل مرشد پاک ہو رہا ہوتا ہے اور جملہ فیوض الہی کا وسیلہ مرشد پاک ہوتا ہے اور جو شخص بلا واسطہ حصول فیض کی طرف مائل ہوتا ہے وہ تکبر کرتا ہے اور خود کو وسیلے سے بے نیاز سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور یہ عمل اس کی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے۔

اس حقیقت کا محققہ ادراک اس صورت میں ہوتا ہے جب ہمیں منصب امامت اور روحانیت کے مابین جو مرکزی تعلق ہے اس کا مقام معلوم ہو جائے اس لئے میں اس پہ بھی روشنی ڈالنا لازم سمجھتا ہوں۔

جب انسان روحانیت کے حصول کی کوششیں کرتا ہے تو چند دنوں میں مکاشفات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مگر ابتداء میں جو مکاشفات ہوتے ہیں وہ مبہم ہوتے ہیں اور اس میں کئی معممہ مخفی ہوتے ہیں کہ جن سے کوئی مطلب اخذ کرنا آسان نہیں ہوتا اور ان معممات کی بھول بھلیوں میں سے گزر کر حقیقی راستہ اور دستور العمل تلاش کرنا ایک نومشق مبتدی کیلئے مشکل نہیں محال ہوتا ہے اور کئی شہسواران ریاضات یہاں آ کر مات کھا جاتے ہیں اور غلط راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معممہ کئی طرح کے ہوتے ہیں مثلاً

ایک فقیر جب ریاضت میں مصروف تھا تو وہاں ایک مکاشفہ ہوا اور اسے حکم دیا گیا کہ ”تم فلاں دوست کو قتل کر دو“ وہ بہت حیران ہوا اور مالک کا حکم سمجھ کر اس پر آمادہ ہو گیا اچانک اسے خیال آیا کہ میں نے اپنے مکاشفے کو سمجھنے میں تو غلطی نہیں کی یہ سوچ کر وہ مرشد پاک کی بارگاہ عالیہ میں

خلوت میں حاضر ہوا اور اپنا مکاشفہ بیان کیا تو انہوں نے فرمایا تیرے دل میں دو دو محبتیں کیوں موجود ہیں ایک طرف تو مالک سے محبت کرتا ہے اور دوسری طرف تو ان کے غیر سے محبت کرتا ہے اور جب بھی عاشق کے دل میں دوسری محبت آ کر بیٹھ جاتی ہے تو ایسا ہی حکم ہوتا ہے جیسا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام مالک کے خلیل تھے جب ضعیفی میں بیٹا ملا تو فطرت کے مطابق انہوں نے اپنے نور نظر سے محبت کرنا

شروع کر دی مالک نے جب دیکھا کہ ان کا دل تو میرا عرش تھا اب اس میں ایک غیر کو اس نے مسند لگا دی ہے تو انہیں یہ منظر دکھایا کہ آپ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں وہ اس مکاشفے کو سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ بیٹے کی محبت کی گردن پر چھری چلا دو مگر انہوں نے سوچا کہ ممکن ہے اس کے بارے یہ حکم عین حقیقی ہی نہ ہو تو انہوں نے اس محبت کی گردن پر چھری چلانے کے بجائے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی اس طرح جناب اسماعیل علیہ السلام کی محبت کو خالق نے ایک دنبے کی شکل میں متشکل کر کے چھری کے نیچے رکھ دیا اور انکو بچا لیا۔

اب تمہارے مکاشفے میں حکم یہ نہیں کہ تم اس کی جان لے لو بلکہ حکم یہ ہے کہ تم اس کی محبت کو دل سے نکال دو کیونکہ ”قلب المومن عرش اللہ“ کے بموجب تمہارا دل عرش الہی ہے اور اس میں مالک ذات کسی کی شراکت پسند نہیں فرماتی کیونکہ تجھ سے یہ بات لاشعوری میں ہوئی ہے اس لئے یہ مکاشفہ ہوا ہے ورنہ جس دل میں غیر کی محبت آ جاتی ہے خالق اس دل کو اپنی محبت سے خالی کر دیتا ہے اس لئے تمہیں اس مکاشفے میں حکم ملا ہے کہ اس دوست کی محبت کو دل سے نکال دو۔

اسی طرح کئی قسم کے معناتی مکاشفے ہوتے ہیں ایک اور بھی پیش کرتا چلوں ایک مجاہد نے دیکھا کہ ایک سیاہ رنگ کا بہت بڑا سانپ ہے جو مرشد پاک پر حملہ کرتا ہے تو وہ فوراً خود کو سانپ کے آگے ڈال دیتا ہے اور مرشد پاک کو بچا لیتا ہے۔

اس کا مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ظاہری دشمن اب مرشد پاک پر حملہ

کرے گا میں نے انہیں بچانا ہے یہ سوچ کر وہ ہر آدمی کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا۔
حقیقت یہ تھی کہ وہ سیاہ ناگ کوئی ظاہر و انسانی دشمن نہ تھا بلکہ اس کی سرپینٹ
پاور Serpent Power تھی یعنی جنسی خواہش تھی جو اس کے دل میں مالک کی محبت
پر حملہ کر کے اس محبت کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی یعنی اس کی جنسی خواہش مالک کی رضا سے
متصادم ہونا چاہتی تھی جو اسے اس طرح دکھائی گئی اور اس نے واقعی ایسا کیا کہ اس نے اس
محبت کی رعایت کی اور اس کا حق ادا کیا اور اس خواہش کو ٹھکرا دیا۔

ایک شخص دیکھتا ہے کہ اس کے مرشد پاک بہت کمزور اور علیل ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ
انہیں سہارا دے کر اٹھائے اور وہ سہارا دے کر اٹھاتا ہے اس مکاشفے کا مطلب ان کے ظاہر
سے نہ تھا بلکہ حقیقت یہ تھی کہ اس کے دل میں مالک کی محبت کمزور پڑ رہی تھی اور وہ نہیں سمجھ رہا
تھا اس طرح اسے سمجھایا گیا کہ جب تک دل میں مالک کی محبت مضبوط رہتی ہے گویا مرشد
اس کی من کی دنیا میں صحت مند رہتا ہے جب اس کے من میں مالک کی محبت کمزور ہوتی ہے تو
اسے مرشد کمزور دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ سمجھے کہ اس نے کیا کرنا ہے مگر انسان باطنی چیزوں کے
ظاہر میں مفہوم ڈھونڈتا ہے تو اسے دھوکہ ہوتا ہے اور وہ معناتی مکاشفات کے مقصد کو نہیں
پاسکتا۔

(۱) ایک شخص نے دیکھا کہ ایک میدان میں مرشد پاک جلوہ افروز ہیں اور وہاں ان پر کئی
لوگوں نے حملہ کر دیا ہے اور وہ اسے حفاظت کیلئے بلاتے ہیں اور یہ ان کی نصرت کرتا ہے۔
اس سے اس نے یہ مطلب اخذ کیا کہ مرشد پاک کی جماعت میں ان کے مخالفین موجود ہیں
اور وہ ایک طرح سے ان پر حملہ کر رہے ہیں۔

مگر اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے من میں مالک کی جو محبت تھی اس پر اس
کے خواہشات نفس حملہ کر کے اسے مٹانا چاہتے تھے اور مالک نے اسے

آگاہ کیا کہ ہماری محبت کے منافی اعمال کا صدور ایسا ہے جیسے کسی میدان میں مرشد پاک پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس محبت کو بچانے کیلئے ان خواہشات نفس کی مخالفت کرنا پڑے گی کیونکہ خواہشات نفس سے لڑنا جہاد اکبر ہے اس لئے اسے جہاد اصغر کا نہیں بلکہ جہاد اکبر کا حکم دیا گیا تھا۔

من کی دنیا میں بھی اس دنیا جیسا ماحول ہوتا ہے اگر وہاں کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو اس کا تعلق اسی دنیا سے ہوتا ہے وہاں مالک بھی ہوتا ہے اور ابلیسی قوتیں بھی ہوتی ہیں اور جو ابلیسی قوتیں ہوتی ہیں وہ مالک پر حملہ آور ہوتی رہتی ہیں یعنی مالک کی محبت کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں تو انسان کے اندر کا زندہ انسان ان کی حفاظت میں مصروف ہو جاتا ہے کبھی اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کبھی ناکام ہوتا ہے اور یہ مناظر اس کی اصلاح کیلئے اسے دکھا دیئے جاتے ہیں تاکہ وہ اس اندر کی جنگ سے باخبر رہے اور یہ بھی مالک کا کرم ہی ہوتا ہے کہ اسے دکھا دیا جاتا ہے مگر اسے کسی اور کو متمہ بالجسارت نہیں سمجھنا چاہیئے۔

(۱) ایک شخص نے خواب دیکھا جس میں کسی پاک ذات کی زیارت ہوئی ان کا رنگ اطہر اسے سنا تو لا نظر آیا تو اس نے یہ بات درست سمجھی۔

ایک شخص نے مرشد پاک کو دیکھا کہ انہوں نے کلین شیو کر لیا ہے یعنی غیر متشرح شکل میں وہ اسے نظر آئے تو اس نے شیو کو جائز سمجھنا شروع کر دیا ایسے کئی طرح کے معناتی مکاشفات ہوتے ہیں مگر ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پاک ذات اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو وہ بلا واسطہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے آئینہ قلب میں اپنا عکس ڈالتے ہیں اور انسان دیکھتا ہے اب یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب کسی ٹیڑھے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھیں گے تو ہمیں وہ ٹیڑھا لگے گا اور کسی رنگین آئینے میں اپنا عکس دیکھیں گے تو ہمیں اپنا چہرہ بھی اسی رنگ کا نظر آئے گا اسی طرح ہماری قلبی کیفیت کے اظہار کیلئے

اور ہماری اصلاح کیلئے مالک ذات یہ اہتمام فرماتی ہے کہ اس میں اپنا جلوہ دکھا کر یہ دکھایا جاتا ہے کہ ابھی تمہارا دل سیاہ ہے اور شفاف بھی نہیں ہے اس لئے ان کا رنگ انور ساناظر آیا اور تمہارا دل ابھی نور شریعت و طریقت سے منور نہیں اس لئے مالک کو بھی تم نے غیر متشرع شکل میں دیکھا یہ اصل میں تمہارے آئینہ قلب کی وجہ سے ہوا تھا مگر وہ اس معمر کو نہ سمجھ سکا۔

اسی طرح بعض اوقات انسان کو کئی لوگ اپنی باطنی شکل میں دکھائی جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ خنزیر کی شکل میں دکھائے جاتے ہیں اس لئے یاد رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو دین کی غیرت نہ ہوگی اور وہ مالک کے دشمنوں سے بھی کوئی نفرت نہیں رکھتا اس کی باطنی صورت خنزیر کی ہوتی ہے اور یہی وہ دیوث ہے کہ جس کی نجات نہیں ہے۔

جو خدا و رسول و آل رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دشمن ہوتا ہے یا دین کا دشمن ہوتا ہے اس کی باطنی شکل کتے کی ہوتی ہے مکاشفات میں جب کسی شخص کی ایسی شکل دکھائی جاتی ہے تو آگاہ فرمایا جاتا ہے کہ اس سے بچنا یہ دشمن ہے اور اس کے سامنے عرفانیاتی رازوں کو منکشف نہیں کرنا یہ رازوں کا چور ہے لیکن اسلامی رواداری کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے کیونکہ مہمان بن کر چاہے کافر ہی کیوں نہ آئے اس کی مدارات میں کمی نہیں ہونے دینا لیکن دلی طور پر اس سے انس بھی نہیں کرنا۔

بعض اوقات انسان خود کو مرشد پاک کے ساتھ (خدا نہ کرے) گستاخی کرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان مرشد پاک کے قوانین کی قانون شکنی کرتا ہے تو اسے متنبہ کیا جاتا ہے۔ کوئی شخص مرشد کے حرم میں خود کو یا کسی شخص کو داخل ہوتا دیکھتا ہے یہ اس مرض کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے اندرون خانہ کے بارے میں باتیں سننے میں دلچسپی رکھتا ہے اور ان کے اندرون خانہ کی باتوں میں سننے سے اس کا ذہن حدود پردہ کو عبور کر لیتا ہے اور یہ گستاخی ہے۔

ایک شخص نے خواب میں امام صادق آل محمد علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کی اور دیکھا کہ وہ مسند پر تشریف فرما ہیں اور ان کے سامنے ایک دین کا دشمن بیٹھا ہے اور وہ ان کے ساتھ مناظرہ کر رہا ہے اور یہ خود اسے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مخالفت میں لقمے دے رہا ہے یعنی اس مخالف کا ساتھ دے رہا ہے یہ تو بہ تو بہ کرتا ہوا بیدار ہو گیا اور اس کی تعبیر چاہی تو فرمایا گیا کہ کیا تو مخالفین کی کتابیں تو نہیں پڑھ رہا اس نے عرض کی واقعی ایسا ہی ہے تو اسے فرمایا گیا جو شخص ابھی ناپختہ شعور ہوتا ہے جب مخالفین کے کتب پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں جو اسی طرح ہے کہ جیسے وہ مناظرے میں اپنے مالک کی مخالفت کر رہا ہو۔

﴿کشف والہام اور شرع﴾ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کشف والہام کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی جب عالم خواب میں کوئی ذات اقدس کوئی حکم فرمائے تو کیا اس پر عمل کرنے کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اس کا ہم بھی وہی جواب دیں گے جو جملہ عرفاء و اولیائے کرام رضوا اللہ علیہم نے دیا ہے وہ فرماتے ہیں ”کشف والہام کو اگرچہ مستقل دلیل شرعی نہیں مانا جاتا مگر جب دلیل قطعی کے مطابق ہو تو یقینی حجت ہوتا ہے“ عالم اسلام کا یہ مسلمہ ہے کہ جب عالم خواب میں شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو تو وہ ایسے ہے جیسے عالم بیداری میں ان کی زیارت کا اعزاز ملا ہو اس کے لیے ایک حدیث صحیح سے سند لائی جاتی ہے۔ فرمان ہے..... قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من رآنی فی

المنام فیسیرانی فی القیظۃ ولا تمثل الشیطان بی فرمایا جس نے ہماری عالم خواب میں زیارت کی عنقریب وہ ہماری زیارت سے ظاہراً بھی مشرف ہوگا اور کوئی شیطان ہماری صورت اختیار نہیں کر سکتا اسی طرح ایک اور حدیث صحیح سے بھی سند لائی جاتی ہے

من رانی فی المنام فقد رانی و من رآنی فقد راء الحق
 کہ جس نے عالم خواب میں ہماری زیارت کا شرف حاصل کیا گویا اس نے ظاہراً ہماری
 زیارت کا اعزاز حاصل کیا ہے اور ہماری زیارت اللہ جل جلالہ کی زیارت ہے
 اسی موضوع پہ بہت سی احادیث ہیں یہاں صرف دو احادیث پر اکتفا کر رہا ہوں دوستو جب
 ہم ”اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد علیہم
 الصلوٰۃ والسلام“ جیسی احادیث خواب والی احادیث کے تناظر میں دیکھتے ہیں تو پھر اس سے
 یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کے کسی بھی پاک فرد کا عالم خواب میں
 دیکھنا ایسا ہوتا ہے جیسے ان کی ظاہر بظاہر زیارت کی ہو اور اس بارے میں سوچنا کہ نعوذ باللہ
 ان کی صورت شیطان بھی اختیار کر سکتا ہے یہ کفر و شرک ہے بلکہ جس شخص کا یہ عقیدہ ہو وہ خود
 شیطان مردود ہی ہے جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا
 ہے کہ جس طرح اس پاک خاندان علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہر حکم ظاہراً موجودگی میں واجب
 التعمیل تھا اسی طرح عالم خواب میں بھی فرمایا ہوا ہر فرمان واجب التعمیل ہوتا ہے اور اس کی
 شرعی حیثیت وہی ہے جو ان کی ظاہری موجودگی کے فرمان کی ہے اور جو اس پر شک کرے وہ
 گنہگار ہید و ستوبات صرف اتنی ہے کہ بعض فرامین حکم صریح کی طرح کے ہوتے ہیں اور بعض
 اشاراتی اور معناتی ہوتے ہیں اس لیے جن فرامین میں حکم صریح نہ ہو ان کی تشریح خود نہیں کر
 لینا چاہیے بلکہ مرشد پاک سے اس کا مفہوم اور مراد معلوم کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان مراحل سے
 گزر چکے ہوتے ہیں اس لیے وہی ان اشاراتی اور معناتی فرامین کو سمجھ سکتے ہیں

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
 بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 17

﴿اعمال و وظائف﴾

اے مشتاقانِ طیر و سیر

اب ہم روحانیت کے حصول کے اعمال کی وادی پر خار میں آپ کو ساتھ لے کر داخل ہو رہے ہیں لیکن داخل ہونے سے پہلے اس کی درجاتی بلندیوں کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ آپ کو سفر شروع کرنے میں آسانی رہے

دوستو جو لوگ اس وادی میں سیر کے خواہش مند ہوتے ہیں وہ کئی طرح کے ہوتے ہیں یعنی ان کے ظرف ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ان کی منزل اگرچہ دیکھنے میں ایک ہوتی ہے مگر ہوتی جدا جدا ہے اس لیے اس حقیقت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے جب سے انسان میں سوچنے اور سمجھنے کی قوت پیدا ہوئی ہے یہ انسان اس کائنات کے سر بستہ رازوں کو سمجھنے کی کوشش میں مصروف ہے

لیکن اس حقیقت سے انسان کبھی بھی انکار نہیں کر سکا کہ اس کائنات کے اوپر اسرار کا ایک دبیز پردہ پڑا ہوا ہے اور ایک عام انسان اس کے اندر نہیں جھانک سکتا لیکن مشاہدہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس پردہ اسرار میں کہیں نہ کہیں شگاف ضرور ہے جس سے اس کے اندر جھانکا جاسکتا ہے انسان درجاتی لحاظ سے ماضی حال اور مستقبل میں جھانکنے کی شدید خواہش رکھتا ہے کئی لوگ اپنے مستقبل کو جاننے کیلئے ہمیشہ بیقرار نظر آتے ہیں ایک انجانی خواہش یا خوف انہیں مستقبل کے بارے میں معلوم کرنے پر مجبور کرتا رہتا ہے اس لیے انسان جس کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سچی پیش گوئیاں کر سکتا ہے اسے بہت

بڑی چیز سمجھتا ہے یعنی اسی ایک بات سے کسی کو نبی، ولی، عالم تک مان لیتا ہے کہ یہ آدمی مجھے قبل از وقت کچھ باتیں بتا سکتا ہے

قدرت نے بھی انسان کی اس خواہش کے احترام میں اس کائنات کی ہر چیز پر ایک اشاراتی زبان میں عبارتیں لکھ دی ہیں کہ جو اس کے مستقبل کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہیں اس لیے روحانی یا پراسرار علوم میں پرائمری قسم کے وہ علوم آتے ہیں کہ جو انسان کو اس اشاراتی یا معناتی زبان کو سمجھنے سمجھانے پر مبنی ہوتے ہیں

﴿علم شگون﴾

اس کا آغاز عام گھروں کی بڑی بوڑھیوں سے ہوتا ہے وہ بچوں کو بتاتی ہیں آج کو اس طرح بول رہا ہے کوئی مہمان آنے والا ہے آج فلاں چیز گر گئی ہے کوئی بری خبر سننے میں آنے والی ہے آج آنکھ پھڑک رہی ہے اس سے یہ ہونے والا ہے آج ہتھیلی میں کھجلی ہو رہی ہے دولت ملنے والی ہے وغیرہ وغیرہ

اس شگون و دیا (علم) کے بعد دوسرے مسلمہ علوم آتے ہیں اس میں تھرڈ کلاس کے وہ علم ہوتے ہیں کہ جن سے انسان اللہ کی اشاراتی زبان کو پڑھنا سیکھتا ہے

﴿علم رمل﴾

کہ جس میں انسان پانسوں اور لکیروں اور نقطوں سے مستقبل کو پڑھتا ہے

﴿علم الاعداد﴾

اس میں انسان ناموں کے حروف کی قیمت مقرر کر کے اور مختلف عددوں کی

علاماتی حیثیت مقرر کرتا ہے اور اس طرح ان سے مستقبل کے بارے میں کچھ پیشگوئیاں کرتا ہے ﴿علم جفر﴾

یہ بھی اعداد کے گرد گھومتا ہے یا یوں سمجھیں یہ سپر Super علم الاعداد ہے کیونکہ علم الاعداد میں ایک دو قلید ابجد استعمال ہوتی ہے مگر اس میں ساٹھ سے ستر تک کلید ہائے ابجد استعمال ہوتی ہیں یعنی ایک ایک حرف کی ساٹھ سے ستر قیمتیں مقرر ہوتی ہیں اور انہیں مستصلوں میں استعمال کر کے کوئی پیش گوئی کی جاتی ہے ﴿علم النجوم﴾

یہ علم نجوم کی حرکت اور ان کے محل وقوع سے نتائج اخذ کرتا ہے یعنی پہلے بارہ بروج اور ان کے درجات کی ویلیو Value متعین کرتا ہے اس کے بعد سیاروں کی علاماتی حیثیت متعین کرتا ہے اور اس کے بعد ان کی گردشی حرکتوں سے مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں کرتا ہے

یہ علم بہت قدیم ہے اور ماضی میں یہ علم صحیح موجود رہا ہے اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خبر اور فرعون کا واقعہ اسی علم کی سچائی کیلئے کافی ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ اس دور میں ناقص المیعا ر لوگ وہ صحیح علم نہ رکھتے ہوں

﴿علم الساعات﴾ یہ علم بھی علم نجوم کی ایک شاخ ہی سمجھ لیں یا یوں سمجھ لیں کہ اس کی بنیاد بھی علم نجوم ہی پر ہے اس میں دن اور رات کے بارہ بارہ گھنٹوں کو

ستاروں سے منسوب کیا جاتا ہے اور اس میں بیس بیس منٹ کے دورانیے بنائے جاتے ہیں اور ان دورانیوں کے احکام متعین کیے جاتے ہیں اور ان دورانیوں میں جو بھی سوال ہوتا ہے اس پر وہی احکام لاگو کر دیئے جاتے ہیں جوش بھی علم نجوم ہی کی بنیاد پر بنایا گیا ہے

﴿علم التعمیر﴾

یہ علم خوابوں کے اسرار کو سمجھنے پر مبنی ہوتا ہے اور خوابوں کی علامات کو سمجھنا ایک علیحدہ علم ہے کیونکہ انسان جو کچھ خواب میں دیکھتا ہے وہ بھی ایک قدرت کی طرف سے اشارہ ہی ہوتا ہے جیسے جناب یوسف علیہ السلام خواب میں سورج چاند ستاروں کو اپنا سجدہ کرتے دیکھتے ہیں مگر اس سے مراد ان کے والدین اور ان کے بھائی سلام اللہ علیہم ہوتے ہیں

﴿علم الاصوات﴾

یہ آوازوں میں قدرت کے چھپے ہوئے اشاروں کو سمجھنے کا علم ہے اور اس سے بھی انسان مستقبل کے ساتھ ماضی اور پوشیدہ فطرتوں اور جبلتوں کو پڑھ لیتا ہے

﴿علم قیافہ﴾

یہ تو انسان کے پورے جسم اور حرکات و سکنات میں خالق کے چھپے ہوئے اشاروں کو سمجھنے کا علم ہے

میں جس دور میں علم قیافہ کی سٹڈی میں مصروف تھا تو اس وقت کئی حیرت انگیز باتیں میرے سامنے آئیں مثلاً میں نے ایک آدمی کے گلے (نخرے) پر بالکل آمنے سامنے دو تل دیکھے تو فوراً اس کی طرف رجوع کیا تو پتہ چلا

کہ یہ تو پھندے کی موت کی علامت ہے میں نے اس سے کہا تم یا تو خودکشی کرو گے اور گلے میں پھندا ڈال لو گے یا پھر تمہیں حکومت کی طرف سے پھانسی دی جائے گی اور میں نے اس کے مزاج کو دیکھا تو ایک بہادر آدمی تھا اور میں اس حقیقت سے بھی آشنا تھا کہ خودکشی بزدل آدمی کرتے ہیں اس لیے میں نے اسے کہا کہ اس کا قوی امکان ہے تمہیں پھانسی کی سزا ہوگی جس وقت میں نے یہ پیش گوئی کی تھی اس وقت میں بچہ تھا اور اسے میری بات پر یقین نہیں آیا مگر وہ شخص ایک قتل کے جرم میں چند سال بعد پھانسی ہو گیا

اس بات سے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ علم قیافہ بھی ایک یقینی علم ہے

پتی بینی Tasso Graphry

یہ علم جدید دور میں یورپ میں متعارف ہوا ہے اس میں چائے پینے کے بعد جو پیالی میں پتی رہ جاتی ہے اس سے احکام لگائے جاتے ہیں کہ اگر پتی پان کے پتے کی طرح کی شکل میں موجود ہو تو کیا ہوتا ہے اگر پرندے کی شکل میں ہو تو کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ

علم الید (پامسٹری Palmistry)

یہ ہاتھ کی لکیروں اور بناوٹ اور ابھاروں سے مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے اس میں ایک طرح کا علم نجوم بھی ہوتا ہے یعنی ابھاروں کو سیاروں سے منسوب مانا جاتا ہے اور لکیروں کو علامات کے طور پر مانا جاتا ہے یعنی یہ لکیر زندگی کی علامت ہے یہ دل اور اموشن Emotion کی علامت ہے یہ زہن اور دماغی قوتوں اور سر کی علامت ہے یہ کامیابی اور شہرت کی یہ قسمت کی وغیرہ وغیرہ

اس کی سٹڈی کے دوران بھی میں نے عجائبات کا مشاہدہ کیا یعنی ایک شخص کے ہاتھ میں تیز دھار آلے سے قتل ہونے کے علامات دیکھے تو سب کے سامنے بتا دیا اور وہ شخص اسی طرح قتل ہوا ایک اور شخص کو کند آلے سے سر پہ ضرب لگنے سے موت واقع ہونے کے علامات دیکھے تو اسے بھی بتا دیا کچھ عرصہ بعد وہ اسی طرح قتل ہوا اسی طرح کے لاتعداد واقعات کی پیش گوئی پامسٹری کے ذریعے کی جو درست ثابت ہوئی اور میرا مقصد اس علم کی سچائی کو پرکھنا تھا سو یہ درست علم ثابت ہوا

دوستو میں نے جن علوم کا تذکرہ کیا ہے یہ پرائمری علوم شمار ہوتے ہیں کیونکہ اس میں انسان بہت محدود ہوتا ہے یعنی ایک تو مستقبل کو اشاراتی زبان میں دیکھتا ہے واضح اور سو فیصد یقینی حد تک اسے نہیں دیکھتا پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بلا واسطہ نہیں دیکھ سکتا بلکہ کسی بزرگ اور ماہر کے متعینات پر بھروسہ کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے اپنے طور پر کوئی حکم متعین نہیں کر سکتا تیسری بات یہ ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں معلوم تو کر سکتا ہے مگر اس میں تغیر و تبدل نہیں کر سکتا اور یہ علوم Only for Reading ہوتے ہیں انسان نوشتہ تقدیر کو مبہم الفاظ میں پڑھ سکتا ہے مگر اس میں تبدیلی کرنا اس کے بس کا روگ نہیں ہوتا

انہی وجوہات کی بنا پر ان علوم میں وہ لوگ دلچسپی لیتے ہیں جو تزکیاتی پابندیوں سے جی چراتے ہیں یا جو کسی بڑی محنت کے بغیر پیسہ کمانا چاہتے یا ان علوم کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اس پر تحقیقی کام کرتے ہیں مگر اس دور میں ان علوم کو ایک سائنس کا درجہ مل چکا ہے اور ان پر کمپیوٹر's cd مارکیٹ میں عام مل جاتی ہیں

﴿اعمال اولیاء﴾

جو لوگ اولیائے کرام کے پاس روحانیت کے حصول کیلئے آتے ہیں وہ کئی

قسم کے نظریات کے حامل ہوتے ہیں اور اولیائے کرام ان کے نظریاتی مقام کو دیکھ کر ان کے لیے اعمال تجویز کرتے ہیں مثلاً

() کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام کے ظاہر کو سب کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں اور باطنی اور روحانی دنیا کے منکر ہوتے ہیں حتیٰ کہ کسی پیر مرشد اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم کے بھی قائل نہیں ہوتے اور وہ اعمال کی جزا کو موت کے بعد پر منحصر سمجھتے ہیں ان ظاہر بین لوگوں میں جہلاء سے لے کر علماء تک ہر قسم کے لوگ شامل ہوتے ہیں جو شان توحید کی آڑ میں مراتب رسالت و امامت و ولایت کا انکار کرتے ہیں

کیونکہ یہ لوگ صرف اللہ جل جلالہ تک محدود ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روحانی مراتب و استمداد کے منکر ہوتے ہیں اس لیے انہیں عرفائے حقائق نفی اثبات کا کورس کرواتے ہیں اور اس کے ساتھ سلطان الاذکار یعنی ”اللہ ہو“ کی ریاضت کرواتے ہیں دعوات قرآن سورہ مزمل و لبین کے دعوات پر لگاتے ہیں یا پھر ذکر یونسیہ اور ایسے کئی ازکار و دعوات کا حکم فرماتے ہیں

() کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ اور اس کے نور اول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تو ہر بات کو مانتے ہیں مگر ان کی نیابت عامہ و خاصہ کو تسلیم نہیں کرتے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات میں ہر قسمی تصرف فرما سکتے ہیں مگر ان کے علاوہ کوئی عالم ماورائے مداخلت یا تصرف نہیں کر سکتا

ایسے طلباء کیلئے اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم مراقبات نور اول کرواتے ہیں اور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ارتکا ز کا حکم فرماتے ہیں یعنی ان پر ارتکا ز بالترتیب کرواتے ہیں درود شریف اور قصیدہ بردہ شریف وغیرہ پر عامل بناتے ہیں

(۱) کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بابِ مدینۃ العلم امیر المومنین غایت و نہایت العارفین علیہ الصلوٰت والسلام تک تو روحانی اقتدار و اختیار و تصرف و تدبر کو مانتے ہیں مگر ان کی نیابت پر آ کر سکوت کرتے ہیں یا (خدا نہ کرے) انکار کے مرتکب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ”علی“ علیہ الصلوٰت والسلام کی دائرہ بنی کرواتے ہیں اور اس اسم کے مراقبات کا حکم فرماتے ہیں اور وظائف میں دعائے نادر علی صغیر و کبیر کی ریاضت و دعوت پر عامل ہونے کا حکم فرماتے ہیں یا پاسِ انفاس کے ساتھ دعوت اسم ”علی“ علیہ الصلوٰت والسلام کا اذن بخشتے ہیں

(۲) کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاندانِ تطہیر قدیر اور آئمہ معصومین علیہم الصلوٰت والسلام کی ولایتِ تکوینی اور تصرفِ باطنی اور اقتدارِ روحانی کے تو قائل ہوتے ہیں مگر زمانہ حال کے کسی بزرگ یا ولی و روحانی منصب دار کی ولایتِ تکوینی اور باطنی اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے یا اس کا انکار کرتے ہیں اور اپنے زمانے میں کسی کو مرشدِ کامل ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے حالانکہ کوئی زمانہ ایک قلندر و دو قطب چالیس ابدال تین سو تیرہ اولیاء اور لائقہٗ انقباء سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ یہی حکومتِ الہیہ کے عمال ہوتے ہیں اور حکومت چلانا عمالِ سلطنت کا کام ہوتا ہے اور مالکِ مقتدر کے یہ شایانِ شان نہیں کہ وہ معمولی معمولی کام خود انجام دے بلکہ جو اولیائے کرام مقامِ ملکوت سے مافوق تک جاتے ہیں وہ بھی تصرف کی ذلت میں گرنا پسند نہیں کرتے کیونکہ تصرف کا تعلق عالمِ ملکوت سے ہے جب اولیائے کرام بھی معمولی چیزوں میں تصرف کو اپنی ذلت سمجھتے ہیں تو جو اللہ کے انوار ازیلی ہیں وہ کیسے اس ذلت کو پسند فرما سکتے ہیں؟ اس لیے ان کے عمالِ حکومت ہی سارے کام انجام دیتے ہیں مگر کئی لوگ اس حقیقت سے انکار کرتے ہوئے پوری زندگی

بے مرشد رہتے ہیں اور بے مرشد ہی مرتے ہیں جب ایسے لوگ عرفاء اور اولیاء کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو انہیں آئمہ معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام سے توسل کے راستے پر لگایا جاتا ہے اور اعمال میں سے ایسے اعمال کی دعوت پر مامور کیا جاتا ہے کہ جس سے امام زمانہ صلوٰۃ اللہ علیہ وعلیٰ اس کا رابطہ ہو جائے تاکہ وہ اپنے نائب کی خود نشاندہی فرمائیں اور اس کیلئے مرشد کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہونہ کہ ذاتی خواہش اور رائے پر

﴿انتخابِ عمل کا کلیہ﴾

اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اولیائے کرام کس فارمولے کے تحت ایک شخص کیلئے عمل کو منتخب فرماتے ہیں

جواباً عرض کروں گا کہ یہ ایک مسلمہ ہے ”نائب کا تعارف ہمیشہ منیب کروانا ہے“ اولیائے کرام رضوان اللہ علیہم بھی اسی کلیے پر عمل کا درس دیتے ہیں یعنی جو مقام رسالت کا منکر ہے اور اللہ جل جلالہ کو مانتا ہے اسے اللہ جل جلالہ کی طرف رجوع کرنے میں لگایا جاتا ہے تاکہ اللہ جل جلالہ اپنے نائب حقیقی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور صفات و اختیار و قدرت کا تعارف خود کروائے کیونکہ یہ شخص منیب کو تو سب کچھ مانتا ہے مگر اس کے نائب کو نہیں سمجھتا اور نائب کا تعارف منیب پر واجب ہوتا ہے اس طرح ایک گمراہ آدمی کو اولین سنگ میل مل جاتا ہے

اسی طرح جب کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہے اور ان کے اوصیاء و آئمہ ہدایہ علیہم الصلوٰۃ والسلام کو نہیں مانتا اسے شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا جاتا ہے کیونکہ ان پر بھی اپنے نائبین کا تعارف کروانا واجب ہے اسی طرح جو آئمہ ہدیٰ علیہم الصلوٰۃ والسلام پر تو کامل ایمان رکھتا ہے مگر

ان کے کسی نائب کے وجود کو نہیں مانتا تو اسے ان کی ذات کی طرف رجوعیہ اعمال و دعوات کا درس دیا جاتا ہے تاہم جب کوئی کسی ماضی کے ولی کو تو مانتا ہے اور کسی ولی موجود کو نہیں مانتا تو اسے اس صاحب مزار ولی اللہ کے مزار پر دعواتِ قبور کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ زمانہ ہال میں اپنے نائب کا تعارف وہ خود کرواتیں

اگر یہ طریقہ اختیار نہ کیا جائے اور نائب کو منیب سے نہ لیا جائے تو روحانیت کا میدان ہلاکتوں کے خطرات کی آماجگاہ بن جائے اور کسی کی نجات بھی یقینی نہ رہ جائے کیونکہ کوئی ناقص کسی کامل کا ادراک و انتخاب نہیں کر سکتا

کسی ناقص سے کامل کا صدور ناممکن ہے ایک اناڑی انجینئر کوئی کامل چیز ایجاد و تخلیق نہیں کر سکتا اس لیے انسان جب خود ناقص ہو تو وہ کس طرح کسی کی باطنی روحانیت کے حال کا ادراک کر سکے گا اس لیے اسے صرف ان ذوات پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے جو اللہ کی انوارِ کاملہ ہیں یا جو ان کے اولیائے کرام ہیں ورنہ در ہر طریق گمراہی والی بات بن جاتی ہے

﴿درجاتِ روحانیت﴾

پیرانِ طریقت مرشدینِ راہ سلوک کا کام انبیاء علیہم السلام کی طرح کا ہوتا ہے کیونکہ وہ وارثانِ انبیاء ہوتے ہیں اس لیے ان کا کام اہل دنیا کو راہِ ہدایت پر لگانا ہوتا ہے مگر اس دنیا میں لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے بلکہ روحانیت کے معاملے میں جو لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس رویہ کے حساب سے انہیں چھ 6 طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے کیونکہ ان کی منزلیں جدا جدا ہوتی ہیں اس لیے ان منازل کو کرات کہتے ہیں

انہیں درجات کے لحاظ سے روحانیت کے حصول کے جو اعمال ہیں انہیں بھی چھ 6 درجات یا اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے

﴿ پہلا طبقہ ﴾

کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عوالم غیب کے سرے سے منکر ہوتے ہیں اور وہ عالم ظاہر کے علاوہ کسی غیبی عالم کے قائل نہیں ہوتے اور عالم غیب کی باتوں کو وہ وہم محض سمجھتے ہیں اور وہ دین اور روحانیت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے اور ان اعمال روحانی کو وہ فراڈ سمجھتے ہیں یا اس میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو شوقیہ عالم ماورئ میں جھانکنا چاہتے ہیں مگر وہ اس کیلئے سنجیدہ نہیں ہوتے بلکہ ایک ڈسکوری Discovery کے طور پر کچھ دیکھنا چاہتے ہیں

ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نفسیاتی الجھنوں میں گرفتار ہوتے ہیں یا نفسیاتی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں

ان میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی ذہنی قوتوں کو بڑھانا چاہتے ہیں چاہے وہ علمی ورک میں ہو یا کھیل میں

اس طبقے کے لوگوں میں مذہب و ملت کی حد بندیاں نہیں ہوتیں اور اس مقام سے منسوب جتنے اعمال ہیں یا مشقیں ہیں وہ کسی مذہب کی پراپرٹی Property شمار نہیں ہوتیں اور انہیں ایک یونیورسل ٹرٹھ Universal Truth کی حیثیت حاصل ہوتی ہے اس کیلئے جو مشقیں تجویز کی جاتی ہیں وہ کئی طرح کی ہیں مگر وہ عام ہیں اور ہر مذہب کے روحانیت کے ماہرین یہی مشقیں ہی تجویز کرتے ہیں مثلاً

() دائرہ بنی یعنی ایک سیاہ دائرہ لگا کر اس میں کوئی مخصوص لفظ لکھ کر اس پر نظریں جمادینا اور پلکیں چھپکائے بنا ایک گھنٹہ کی مشق کرنا

() شمع بنی کرنا یعنی ایک موم بتی کو یا ایک چراغ کو اپنے چہرے کے متوازن رکھ کر اس سے تین فٹ دور بیٹھ کر اس پر نظریں جمادینا اور اس میں پلکیں نہ جھپکنے کے دورانے کو ایک گھنٹے تک بڑھانا

() سمندر نور کا تصور یا بارش نور کا تصور کروانا یا کسی خاص اسم کا تصور

کروانا شامل ہوتا ہے

یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اولیائے کرام کی بیان کردہ مشقیں جدید ٹیلی پیٹھی یا مسما رازم یا اپناٹزم سے مشابہہ ہوتی ہیں اس سے یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ یہ ایک ہی چیز ہیں بلکہ اس حقیقت کو آپ اس طرح سمجھیں کہ جیسے کسی بھی بچے کو آپ تعلیم دینا چاہیں گے تو اسے ابتدائی جو قاعدہ پڑھائیں گے اس میں حروف تہجی سے آغاز کریں گے اور شروعات ابجد ہی سے کروائیں گے چاہے وہ تعلیم دینی ہو یا دنیاوی سائنسی ہو یا روحانی اس کا آغاز ایک قاعدے سے ہوگا جس میں حروف ابجد ہوں گے اور ان حروف کو ابجد یعنی ”اب وجد“ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ہر قسمی تعلیم کے باپ دادا ہی ہیں اور انہی سے تعلیم کا سلسلہ چلتا ہے یہ علیحدہ بات ہے کہ جس سکول میں بچے نے ایڈمیشن Admission لیا ہے وہ صرف پرائمری تک محدود ہو یا کوئی مڈل تک یا میٹرک تک ہو اور کوئی کالج یا یونیورسٹی ہو جو سکا لرشپ تک لے جاتی ہو مگر آغاز حروف ابجد ہی سے ہوگا

یہ جو درجات میں نے بیان کیے ہیں ان میں تعلیم کا آغاز ایک جیسا ہوتا ہے مگر اس میں جو فرق ہے وہ آخری معیار کا ہے نہ کہ اولین نصاب کا یا مشقوں کا آپ دیکھیں جو شخص آج ڈاکٹریٹ کر کے آیا ہے یہ بھی کبھی پرائمری سکول میں پڑھتا تھا اور اس نے بھی آغاز ایک قاعدے ہی سے کیا ہے اسی طرح جو بھی باضابطہ طور پر روحانیت کو سیکھے گا اس کے لیے ابتدا میں ”قیام ارتکاز“ کی مشقیں لازم ہوتی ہیں اور ان مشقوں کے نتیجے میں ملنے والی قوتیں بھی اسی طرح ملتی ہیں جیسے عام لوگوں کو ملتی ہیں

اس کے لیے آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص خلا کا سفر شروع کرتا ہے تو جیسے جیسے وہ اوپر جاتا ہے اسے ہوا اور درجات حرارت کے مختلف لیئرز (تہوں) سے گزرنا پڑتا ہے جن میں سے بعض تہیں

نارمل ہوں گی بعض انتہائی سرد ہوں گی بعض انتہائی گرم ہوں گی اور اسے اوزون کی تہہ سے بھی گزرنا پڑے گا اور ان سے گزرنا سب کیلئے ناگزیر ہے اسی طرح ”قیام ارتکاز“ کی مشقوں کے دوران آدمی ان وادیوں سے لازماً گزرتا ہے اور اسے وہاں پہ موجود خزانے بھی حاصل ہوتے ہیں

اس لیے کئی لوگ کسی ایک منزل تک جا کر رک جاتے ہیں اور اگلی منزلوں سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی آخری منزل وہی وادی ہوتی ہے مگر حقیقتاً وہ کوئی ابتدائی وادی ہو سکتی ہے جیسے آج کل مہارشی جی ایک ٹی وی چینل پہ مسلسل یہ درس دے رہے ہیں کہ اپنے من کے تصور سے اندر کی جنت کو حاصل کرو اور جملہ پریشانیوں سے نجات حاصل کرو اور ہر قسمی الجھنوں سے گلو خلاصی کرو اور فلائینگ یوگا سیکھیں

یہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ سپر چوئل ازم پر 600 سکالرز نے ریسرچ کی ہے اور دو سے زیادہ یونیورسٹیوں میں اسے پڑھایا جاتا ہے مہارشی جی کی اپنی کتابیں پانچ ہزار صفحات پر مبنی ہیں اور یہ کام یہاں ختم بھی نہیں ہوا مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو کلاس لے کر بیٹھے ہیں وہ ابتدائی کلاس ہے اور اس کی کامیابی میں واقعی من کا سکون ملتا ہے اور اس دنیا میں دکھوں اور الجھنوں کے ترسائے ہوئے لوگ جب تھوڑا سا سکون بھی پالیتے ہیں تو اسے اپنی آخری منزل سمجھ کر سستانے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں جیسے ایک پیاسے کو جب کہیں سے پانی ملنے کی کوئی امید نہ ہو تو اسے اگر وہاں ایک وقت میں آدھا

گلاس پانی بھی مل جائے تو وہ اسے بہت بڑی نعمت مانتا ہے اسی طرح مغرب کے مادیت زدہ بے سکون لوگوں کیلئے یہ چھوٹی سے اچیومنٹ Achievement بڑی سمجھی جاتی ہے مگر یہ ہے چھوٹی سی۔ اسی طرح ابتدائی مشقوں میں یہ چیزیں ہر شخص کو ملتی ہیں مگر ہندو دھرم من کی شنائی کو آخری منزل سمجھتا ہے اور بدھ ازم اس شنائی کی آخری منزل یعنی سکونِ کامل (نروان) کو مانتا ہے اور عیسائیت کی عمومی منزل ”وچ ہینگ“

تک جا کر رک جاتی ہے یا پھر بیماروں کی شفا وغیرہ تک جاتی ہے اور جب اس میں ترقی ہو اور اس میں ہمزاد وغیرہ کا حصول ہو جائے تو اسے یہ اپنا معراج سمجھتے ہیں

﴿دوسرا طبقہ﴾

دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ بن کر دکھانا چاہتے ہیں اور سنجیدگی سے عالم الغیب کی کسی قوت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں

اس میں کسی مذہب و ملت میں امتیاز نہیں ہوتا بلکہ ابتدائی قوتیں ہر مذہب کے لوگ حاصل کر سکتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ جو بھی چاہے محنت کرے تزکیات کرے اور ابتدائی مشقیں کرے اسے ابتدائی قوتیں مل جاتی ہیں مگر ان کے حصول کیلئے روحانیت کے اصول اربعہ عشر میں سے کچھ پر عمل پیرا ضرور ہونا پڑتا ہے یعنی کم کھانا کم سونا کم بولنا مخالفت نفس ترک خواہشات اور ارتکاز وغیرہ ہی کے ذریعے کچھ نہ کچھ حاصل کیا جاسکتا ہے

درجات روحانیت کے ضمن میں بتایا گیا ہے کہ حصول روحانیت کے لحاظ سے لوگوں کے چھ درجے ہیں جن میں سے دو کا ذکر تو کیا گیا ہے باقی چار طبقوں کا ذکر نہیں ہے

﴿کرہ ظلمانی﴾

دوستو جب انسان روحانیت کے حصول کیلئے اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو جو کرہ سب سے پہلے اس کے سامنے آتا ہے اسے کرہ ظلمانی کہتے ہیں یہ الفاظ دیگر کرہ سفلی بھی کہتے ہیں یعنی جو لوگ منزل توحید کی طرف محو پرواز ہوتے ہیں انہیں جس پہلے زون سے گزرنا پڑتا ہے وہ یہ سفلی و ظلمانی کرہ ہے

جب آدمی اس کرہ میں داخل ہوتا ہے تو اسے ظلمانی مخلوق نظر آنا شروع ہو

جاتی ہے جیسے کوئی شخص افریقہ میں جنگل میں داخل ہوتا ہے تو اسے وہاں جانور نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ اس انسان کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں کہ یہ یہاں کسی کے شکار کیلئے آیا ہے اس لیے وہ اس سے دور بھاگتے ہیں اور انہیں خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کس جانور کا شکار کرنا چاہتا ہے اس لیے اس سے سارے جانور ڈرتے ہیں جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کس کے پیچھے بھاگ رہا ہے تو باقی جانور مطمئن ہو جاتے ہیں اسی طرح جب انسان مخلوق ظلمانی میں داخل ہوتا ہے تو وہ مخلوق ظلمانی یہ سمجھتی ہے کہ یہ بشر یہاں ان کے شکار کو آنکلا ہے اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہم میں سے کسی کو شکار کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ مخلوق پہلے تو اسے صرف نظر آتی ہے جب وہ انسان کو اس وادی میں اس کرے میں مسلسل دیکھتی ہے تو وہ یقین کر لیتی ہے کہ اس کے ارادے نیک نہیں یہ ہم میں سے کسی کو ضرور شکار کر کے جائے گا اس لیے وہ مخلوق اسے اپنی حدود سے بھگانے کی کوشش کرتی ہے اور ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہوتا ہے یعنی ڈرانا اس لیے وہ مخلوق اسے ڈراتی ہے اور جو انسان ڈر جاتا ہے تو اسے مار بھگاتی ہے

جب انسان اس کرہ میں داخل ہوتا ہے اور وہاں کی مخلوق کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی منزل کوئی بڑی چیز نہیں تو وہ اسے بالکل نظر ہی نہیں آتی بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا کھلونا اسے بڑی سعادت مندی سے دے دیتی ہے یعنی اس کرہ کے کھلونے اس قسم کے ہوتے ہیں مسما رازم ہے پیناٹرم ہے سائیکوٹری ہے ہیلنگ پاور ہے ٹیلی پیتھی ہے تھرڈ آئی ہے اس کرہ کی بڑی چیز ہمزاد ہیں اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمزاد دو طرح کے حاصل ہوتے ہیں ایک تو انسان کا اپنا ہمزاد ہوتا ہے ایک کسی مردہ شخص کا ہمزاد ہوتا ہے اس کیلئے ایسے مردہ شخص کے ہمزاد کو تسخیر کیا جاسکتا ہے کہ جو کسی حادثے میں کرش نہ ہوا ہو یعنی جس کی ڈیڈ باڈی صحیح حالت میں دفن ہوئی ہو جو شخص کسی حادثہ میں کرش ہوا ہو تو اس کا

ہمزاد تسخیر تو ہو جاتا ہے مگر کام لینے والوں کیلئے وہ کسی بڑے کام کا نہیں ہوتا
اس ہمزاد کو لطیفہ خفی یا لطیفہ نفسی بھی کہتے ہیں اور اس کے چار اقسام ہوتے ہیں یعنی انسان
کے جو ہمزاد ہوتے ہیں ان کے چار اقسام ہوتے ہیں جنہیں ان کے خصوصیات کے اختلاف
کی وجہ سے آتش و بادی و آبی و خاکی ہمزاد کہا جاتا ہے

﴿اعمالِ ظلمانی﴾

علم الہمزاد کے ماہرین جانتے ہیں کہ اپنے ہمزاد کی تسخیر کیلئے کئی طرح کے اعمال کیے جاتے
ہیں اس میں اولین وہ اعمال ہوتے ہیں جو آئینہ بنی کے ہوتے ہیں یعنی ایک بڑا آئینہ لے
کر جس میں انسان کا چہرہ گردن تک نظر آئے اس کے سامنے ایک چراغ یا موم بتی جلائی
جاتی ہے اور اسے اس طرح آئینے کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ وہ آئینہ میں نظر نہ آئے مگر اس
کی روشنی انسان کے چہرے پر پڑ رہی ہو اس کے بعد انسان اس آئینہ میں اپنی آنکھوں کے
درمیان مقامِ مجمعہ نور پہ نگاہوں کا ارتکاز کرتا ہے آنکھوں کو جھپکائے بناں ایک گھنٹہ
ریاضت کرنا پڑتی ہے اور اسی دورانِ دعوتِ ہمزاد پڑھی جاتی ہے تو چالیس دنوں میں وہ مجسم
ہو کر انسان کے سامنے آ جاتا ہے اور آخری دن انسان کو ایک صاف بوتل ساتھ رکھنا ہوتی
ہے اور ہمزاد انسان کے سامنے آ کر پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس وقت اسے حکم دیا
جاتا ہے کہ تم اس بوتل میں چلے جاؤ جب وہ اس میں چلا

جاتا ہے تو اس پر کارک لگا دیا جاتا ہے اور اس سے عہد و پیمان ہوتے ہیں اور اطاعت کا وعدہ
لیا جاتا ہے اور بلانے کا طریقہ پوچھ کر اسے رہا کر دیا جاتا ہے

اسی طرح سب سے طاقتور ہمزاد وہ ہوتا ہے جو سورج بنی یا سورج کو پشت دے کر بیٹھنے سے
جو سایہ بنتا ہے اس پر نظر جما کر دعوت کے ذریعے بلایا جاتا ہے
اور مسخر کیا جاتا ہے اگر اس کے حصول میں جلدی ہو تو پھر دن کو

سایہ بنی کی جاتی ہے اور رات کو شمع پشت پر رکھ کے سایہ بنی کی جاتی ہے اس طرح روزانہ دو گھنٹے کی محنت ہو جاتی ہے تو لطیفہ نفس جلدی بیدار ہو جاتا ہے

مغربی دنیا کا جو سپر چوئل ازم Spiritualism ہے یا اپورٹس (Apports) ہے یہ اسی کا مرہون منت ہے اور ماضی کا علم کہانت بھی یہی چیز تھا اور اس کی ابتدا دائرہ بھرنے سے ہوتی ہے اور مغربی تھرڈ آئی (Third Eye تیسری آنکھ) بھی یہی لطیفہ نفس کی بیداری کا نام ہے۔ لطیفہ نفس بیدار ہو کر کئی قسم کے کام کر سکتا ہے مثلاً

() دور دراز کی خبریں لانا

() مستقبل کے بارے میں درست پیشگوئیاں کرنا

() چوری شدہ اشیاء کے بارے میں بتانا

() بے موسم کے پھل وغیرہ منگوانا

() نفسیاتی بیماریوں کا علاج کرنا

() سیکڑوں میل کے فاصلے سے چیزیں منگوانا

() مادی چیزوں کو بند کمرے میں منگوا لینا

() ذہنی باتوں کو پڑھ لینا

() طے الارض کر لینا

() خود ایک مقام پر رہ کر ایک ہی وقت میں کئی مقام پر لوگوں سے ملاقات کرنا

() پانی پہ چلنا

() آگ میں داخل ہونا اور آگ کا اس پر بے اثر ہونا

() ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے شخص کے حرکات و سکنات کے بارے میں آگاہ کرنا

الغرض اس طرح کے بہت سے کام انسان کر سکتا ہے بلکہ اس دور میں کر رہا ہے مغربی سپر چوئل ازم Spiritualism کے کارنامے آج ساری مغربی دنیا

جانتی ہے

یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمزاد کے یہ افعال ایک خاص مقدار تک محدود ہوتے ہیں وہ کلی طور پر باختیار نہیں ہوتا

کئی لوگ عالم سفلی و ظلمانی کے کھلونوں ہی پر اکتفی کر لیتے ہیں اور ان سے کھیلنے میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر عرفاء یہاں ایک لمحہ بھی قیام جائز نہیں سمجھتے۔

❁ کرہ نار ❁

جب انسان ایک اعلیٰ منزل کی طرف محور واز ہوتا ہے اور اس کا گزر کرہ ظلمانی سے ہوتا ہے اور یہ وہاں کی مخلوق کو فتح کرتا ہے تو وہ مخلوق (قوتیں) اس کی اطاعت کیلئے حاضر ہوتی ہیں تو انسان ان سے کہہ دیتا ہے کہ میں تو اگلی منزل کا مسافر ہوں مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں آپ مجھ سے بے فکر ہو جائیں

وہ قوتیں انسان سے مرعوب تو رہتی ہی ہیں اور اس کے مقابلے میں کبھی اعلان جنگ نہیں کرتیں مگر ایک طرح سے اس سے لاتعلق بھی ہو جاتی ہیں جب انسان اس کرہ کو عبور کر کے کرہ نار میں داخل ہوتا ہے تو عالم نار میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ یہ آدم زادہ یہاں کیسے گھس آیا ہے اس کا آنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا اس لیے وہ مخلوق اسے دیکھنے آتی ہے تو انسان بھی ان کا مشاہدہ کرتا ہے

ناری مخلوق قوم جنات ہے اور شیاطین ہیں جب انہیں یہ اطلاع ملتی ہے کہ ایک آدم زاد ان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے تو وہ جوق در جوق اسے دیکھنے کیلئے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ بھولا بھٹکا کوئی ادھر آ نکلا ہے مگر جب وہ اسے سنجیدگی سے فتح کے اعمال میں مصروف دیکھتے ہیں تو پھر اسے بھگانے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں اور وہ بھی ڈرانے کا حربہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ یہاں جو بھی داخل ہوتا ہے وہ اپنے گرد حصار قائم کر کے

داخل ہوتا ہے اس لیے وہ اسے صرف ڈرا سکتے ہیں کہ مجاہدہ فتح کے دوران کسی طرح سے حصار سے باہر نکل جائے تاکہ اسے پچھاڑا جائے

یہاں بھی وہی آدمی مار کھا جاتا ہے جو ڈر جاتا ہے کیونکہ ڈرتا ہے تو وہ حصار چھوڑ بیٹھتا ہے اور جب وہ حصار سے نکلتا ہے تو وہ اس پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اس کی ایسی حالت بناتے ہیں کہ یہ پھر کبھی یہاں آنے کا نام نہ لے

کرہ ناری کی فتح کے بہت سے اعمال ہیں جو اعمالِ تسخیر جنات کے نام سے مشہور ہیں میں یہاں انہیں نہیں لکھنا چاہتا

یہاں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ناری مخلوق بھی وہی کام کرتی ہے جو سفلی مخلوق کرتی تھی مگر اس کا دائرہ اختیار اور قوت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ جب قوت ناریہ سے قوت سفلی کا تصادم ہوتا ہے تو قوت ناریہ غالب رہتی ہے یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی قوت سفلیہ کا حامل کسی قوت ناریہ کے حامل کے مقابلے میں آجائے تو قوت ناریہ کا حامل اسے ایک منٹ میں ناک آؤٹ کر دیتا ہے۔ یہاں یہ بات پھر دہراؤں گا کہ قوت ناریہ کو ایک نان مسلم بھی حاصل کر سکتا ہے بلکہ ایک لاندہ ب بھی یہاں تک جا سکتا ہے اس لیے ایک عارف کیلئے یہ مقام کوئی قابل تحسین نہیں ہے مگر کئی لوگ اس مقام پر آ کر خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور اس قوت کے شعبہوں سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں اور لوگوں کی تعظیم و تکریم دیکھ کر اپنی اوقات بھول جاتے ہیں اور یہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور اپنی منزلِ اعلیٰ سے محروم رہ جاتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہوتی ہیں ان میں سے ایک بڑی وجہ مرشد ناقص ہوتا ہے کیونکہ وہ خود کسی درمیانہ منزل کا ساکن ہوتا ہے اور وہ اپنے طالب علم کو یہیں تک ہی لا کر چھوڑ دیتا ہے اور اسے یہ باور کروانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہی آخری منزل ہے کیونکہ وہ خود اگلی منزل سے نا آشنا ہوتا ہے وہ اپنے طالب علم کو آگے کیسے لے جا سکتا ہے اور ان درمیانہ منزلوں کے

ساکنین کو بعض اوقات اگلی منزل والوں سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ اگلی منزل کا ساکن اس سے اس کی ساری محنت سلب بھی کر لیتا ہے اور پھری ساری زندگی بھٹکتے گزر جاتی ہے جبکہ مرشدِ کامل ابتدا میں ہی اسے آگاہ فرما دیتا ہے کہ اس راستے میں کیا کیا ملنے والا ہے مگر تم نے آخری منزل پہ نگاہ رکھنا ہے اور انہیں مثالوں سے سمجھا دیتے ہیں ح کہ یہ قوتیں راستے کی وادیاں ہیں جنہیں آخری منزل نہیں سمجھنا چاہیے اور تمہیں ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو انہی وادیوں میں خیمہ زن ہو جاتے ہیں اور کشف و کرامات میں مشغول ہو کر لوگوں کے درمیان ایسے پھنستے ہیں کہ زندگی بھر اس سے نہیں نکل سکتے اس لیے مرشدِ کامل کشف و کرامات میں کسی طالب کو داخل ہونے کی اجازت نہیں فرماتا

یہ بات یاد رہے کہ یہ نانِ مسلم کا آخری سٹاپ ہے اس سے آگے کوئی غیر مسلم نہیں جاسکتا یا یوں سمجھیں اس سے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور ان کے کرم کے بغیر کوئی نہیں جاسکتا

﴿کرۂ روجی﴾

جب انسان اس روحانی سفر میں پرواز کرتے کرتے مخلوقِ نار سے گزر کر رہتا ہے تو وہ اسے ایک مقام پر فاتحِ مان لیتی ہے اور اس کی اطاعت میں آنے کیلئے عہد و پیمان کیلئے حاضر ہوتی ہے تو اس مقام پہ طائرِ انِ قدس بغیر عہد و پیمان لیے انہیں رخصت دے دیتے ہیں کہ ہم تو مسافر ہیں یہاں قیام نہیں رکھنا چاہتے اس لیے ہمیں آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے اس لیے آپ جائیں

اس طرح جب اس کرۂ نار سے انسان اوپر جاتا ہے تو وہاں کرۂ روجی شروع ہو جاتا ہے جب انسان اس میں داخل ہوتا ہے تو عالمِ ارواح میں موجود دروہیں حیران ہوتی ہیں کہ یہاں ایک جیتا جاگتا انسان کیسے داخل ہو گیا ہے؟ یہ خبر تمام عالمِ ارواح میں پھیلتی ہے تو اسے دیکھنے کیلئے ارواح

پرے باندھ کر آنا شروع ہو جاتی ہیں اسی طرح وہ اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی ہیں مگر ایک منزل پہ انہیں بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ یہاں کسی شکار کے تعاقب میں آیا ہے تو وہ اسے ڈراتی بھی ہیں مگر بعد میں اس پر فرمائشیں کرنا شروع کر دیتی ہیں اور بعض اوقات انسان کو پوری پوری رات اپنی نیابت میں نمازیں پڑھواتی رہتی ہیں

اس مقام پہ حقیقی کشف قبور حاصل ہوتا ہے کیونکہ کشف قبور دو قسم کا ہوتا ہے ایک جزوقتی دوسرا حقیقی بس یہاں حقیقی کشف قبور حاصل ہوتا ہے اور یہاں اولیائے کرام کی روحوں صلحاء کی روحوں اس کی مدد کیلئے تیار ہو جاتی ہیں

کچھ لوگ اس عالم میں بیٹھ کر اس کا نظارہ کرتے ہیں تو یہاں کے ہو کے رہ جاتے ہیں اور آگے جانا بھول جاتے ہیں کیونکہ اس عالم میں پہنچنے کے بعد انسان کو ارواح مومنین اور اولیائے کرام کی صحبت میسر آتی ہے کیونکہ یہ کرہ بادی ہوتا ہے اس لیے اس میں آدمی خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتا ہے اس میں انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے دیوان عام میں داخلے کی اجازت بھی مل جاتی ہے اور وہاں کبھی کبھی ان کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو جاتا ہے اور انسان اسی کو اپنے لیے معراج تصور کر لیتا ہے مگر یہ تو ایک ابتداء ہے کیونکہ وہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اعلان نبوت کے وقت موجود تھے اسی طرح آج بھی موجود ہیں اور جس طرح اس دور میں کفار و مشرکین بھی ان کی زیارت کر سکتے تھے اسی طرح آج بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی انہیں سفر کی صعوبتوں کے بعد زیارت ہوتی تھی آج بھی روحانی سفر کی صعوبتیں اٹھا کر جو بھی چاہے زیارت کر سکتا ہے مگر جس طرح ان کی موجودگی کے ظاہر زمانے میں کسی غیر عارف کو روحانی فیض نہیں ملا تھا اسی طرح آج کے مشرکین و منافقین بھی زیارت تو کر لیتے ہیں مگر اسرار معنوی و روحانی سے ہمیشہ محروم رہتے ہیں یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ اس نے جو

زیارت کی ہے وہ معنوی فیض بخش ہے یا نہیں یا یہ کہ اس نے کس قسم کی زیارت کی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی انسان اعمالِ زیارت کرتا ہے یا روحانی سفر میں مصروف ہوتا ہے تو اسے دو طرح کی زیارت ہوتی ہے نمبر ایک زیارت عامہ ہوتی ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ انسان جب ان کی زیارت کرتا ہے تو یا تو ان کی صورتِ نورانی کے خدو خال کو نہیں دیکھ پاتا ایک غیر واضح تصویر دیکھتا ہے یا پھر وہ کسی کی شکل میں تصرف فرماتے ہیں یعنی انسان کے کسی دیکھے ہوئے آدمی کی شکل میں خود کو ظاہر فرماتے ہیں یا ان کی زیارت غیر متشرع صورت میں ہوتی ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس نے ان کے باطنِ نورانی کی زیارت نہیں بلکہ ماضی کے غیر عارفین کی طرح اس نے زیارت کی ہے نمبر دو زیارت خاصہ ہوتی ہے جو عرفا و اولیاء ہی کو روحانی فیض پہنچانے کیلئے ہوتی ہے اس میں ایک تو آنجناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل علیہم الصلوٰات

والسلام کا اظہارِ نورانی صورت میں ہوتا ہے اور اس کی خدو خال واضح ہوتے ہیں زیادہ تر وہ تنہا ہی ظاہر ہوتے ہیں کسی مجمعہ میں انہیں نہیں دیکھا جاتا یعنی وہ کسی اجتماع میں نظر نہیں آتے اور ان کے ساتھ کوئی دوسرا شخص نظر نہیں آتا بلکہ وہ صرف اسی شخص کیلئے ظاہر ہوتے ہیں جسے فیضِ روحانی پہنچانا مقصود ہوتا ہے

ایک اور بات بھی یاد رہے کہ زیارت عمومی و عامہ کرۂ رومی میں جائے بناں بھی ہو جاتی ہے مگر زیارت خاصہ کرۂ رومی میں جائے بناں نہیں ہو سکتی اور وہاں بھی اس کی یہی دو صورتیں باقی رہتی ہیں اور اگلے کرات میں بھی یہی صورت حال باقی رہتی ہے یعنی زیارت عامہ بھی ہوتی ہے اور زیارت خاصہ بھی

﴿کرۂ نوری﴾

جب انسان اس سفر میں کرۂ نوری میں داخل ہوتا ہے تو عالم نور کی مخلوق اسے حیرت سے دیکھتی ہے اور اسے دیکھنے کیلئے حاضر ہوتی ہے اور انسان بھی اسمائے مورودہ کے موکلین (ملکوت) کو دیکھتا ہے اور وہ بھی سابقہ کرات کی مخلوق کی طرح + (ڈرانے کے بعد یا ڈرائے بغیر) جب اس کی فتح مان لیتے ہیں تو اس کی اطاعت کیلئے حاضر ہوتے ہیں اور عہد و پیمان کی دعوت دیتے ہیں مگر عرفاء انہیں رخصت دے دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں مگر کئی ناقص المعیار لوگ وہاں ساکن ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ عالم جلال ہوتا ہے اور یہاں انہیں تصرف فی موجود حاصل ہوتا ہے یہاں کشف و کرامات کے مظاہرے بہت معمولی بات ہوتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر لوگ اپنی ساری محنت کا اجر اسی دنیا میں لے سکتے ہیں اور جو چاہیں کر سکتے ہیں مگر عرفاء یہاں قیام رکھنا جائز نہیں سمجھتے کیونکہ ان کی منزل تو اس سے بہت بلند ہوتی ہے یہ عالم جلال تو عالم جمال سے بھی ادنیٰ عالم ہے اور عرفاء کیلئے تو عالم جمال بھی ناکافی ہوتا ہے

﴿کراتِ اسرار﴾

جب ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو اس پردہ اسرار کے بارے میں کچھ کہنا مناسب نہ ہوگا کیونکہ جو شخص کرات اسرار تک خود جائے گا اسے اس کے بارے میں خود بخود معلوم ہو جائے گا اور جس نے عالم اسرار تک جانا نہیں اس کے سامنے ان رازوں کو منکشف کرنا گناہ عظیم ہے اس لیے میں بیان کے اس سفر کو یہاں ختم کرتا ہوں

﴿قیام ارتکاز﴾

دوستو اب ہم اس کتاب کے عملی حصے میں داخل ہو رہے ہیں یہ تو آپ کو معلوم ہو ہی چکا ہے کہ ”ام الاعمال“ قیام ارتکاز ہے اور یہی وہ قوت

فعالیہ ہے جو اعمال میں روح رواں اور حیاتِ جاری کا مقام رکھتا ہے اور اسی سے نفس خائف ہوتا ہے اس لیے روحانی اعمال کی منزل چاہے جو بھی ہو اس کا آغاز قیام ارتکاز سے ہوتا ہے

اسلام سمیت جملہ مذاہب کی روحانیت کا پہلا سبق قیام ارتکاز کا ہوتا ہے اور قیام ارتکاز کے بغیر روحانیت سیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی حروفِ تہجی کو یاد کیے بناں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہو قیام ارتکاز اصل بنیاد ہے جس پر آپ روحانیت کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ عمارت کتنی اونچائی پر لے جانا چاہتے ہیں اب یہ خود سوچ لیں مگر یہ نہیں بھولنا کہ آپ عمارت کی اونچائی جتنی بڑھاتے چلے جائیں گے بنیاد کو اتنا زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا اور اگر بنیاد موجود ہی نہ ہوگی تو عمارت کے کھڑے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا عالم اسرار کے چاہے کتنے ہی چھوٹے علم کو لے لیں اس کے لیے قیام ارتکاز لازم ہوگا اور روحانیت کی آخری منزلوں تک آپ اسی ارتکاز کی مضبوطی کے مطابق جاسکیں گے

بات یہ ہے کہ ہر آدمی کا ذہن آوارہ خیالات کی تفریح گاہ کی طرح ہوتا ہے جب اور جس وقت جس خیال کا جی چاہتا ہے اس میں بلا اجازت داخل ہو جاتا ہے اور یہاں ساری بد تمیزیوں سمیت قبول بھی کیا جاتا ہے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوتا کیونکہ وہ ذہن عوامی تفریح گاہ کی طرح ہوتا ہے یا ایک شارعِ عام کی طرح ہوتا ہے قیام ارتکاز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیال بلا اجازت ذہن میں داخل نہیں ہو سکتا اور ہجومِ خیالات کا داخلہ بند ہو جاتا ہے تو ذہن نورِ روحانیت کی خلوت گاہ بننے کے قابل ہو جاتا ہے کیونکہ کوئی بھی اہم شخصیت چور ہے یہ چوکی ڈال کر بیٹھنا پسند نہیں کرتی

ایک تو خیالات کا ہجوم انسان کی یکسوئی اور توجہ کی دولت کو روند کر چلا جاتا ہے جیسے ایک جولاہے نے شارعِ عام پر کپڑے کا تانا بانا لگا دیا جو نہی وہ کام شروع کرنے لگا کہیں سے کوئی آوارہ گدھا آ گیا اور اس نے سارا تانا بانا

توڑ دیا اور بھاگ گیا اس جولاہے نے پھر وہاں تانا بانا لگایا تو کہیں سے کوئی ڈرا ہوا کتا اس میں آن پھنسا تو اس کی ساری محنت برباد ہو گئی اسی طرح ہوتا رہا اور وہ مدتوں کوئی چیز نہ بنا سکا اس لیے انسان کو روحانیت کا تانا بانا لگانا ہو تو ہجوم خیالات کا داخلہ بند کرنا ضروری ہوگا دوستو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب آدمی قیام ارتکاز کی مشقیں کرتا ہے تو اسے سب سے بڑی مشکل یہی درپیش ہوتی ہے کہ وہ ہجوم خیالات کا داخلہ اپنے ذہن میں بند نہیں کر سکتا اور اس پر ایک محنتی شخص کو اس ہجوم خیالات سے مکمل نجات حاصل کرتے کرتے تین ماہ لگ جاتے ہیں مگر یہ تین ماہ آئندہ کے کئی برسوں کا وقت بچاتے ہیں

قیام ارتکاز کی مشقیں

دوستو قیام ارتکاز کی مشقیں جو ہیں وہ سات قسم کی ہیں اور ان کی افادیات جدا جدا ہے وہ یہ ہیں

(1) تنظر (گھورنا)۔

(2) تذکر۔

(3) تنفس۔

(4) تحبس۔

(5) تصور۔ (6)

ترقب۔ (7) تفرق

(1) تنظر Strance

تنظر کسی چیز کو مسلسل گھورنے کو کہتے ہیں یعنی بلا پلکیں جھپکائے دیکھتے رہنا تنظر ہوتا ہے اور قانون نظریہ ہے کہ جب کسی شے پر نظر مرکوز ہوتی ہے

تو اس کے عکس کو دماغ میں لے آتی ہے اور دماغ اس چیز کو دیکھتا اور محسوس کرتا ہے اور اسے معانی پہناتا ہے جب کوئی عکس دماغ کی سکریں پر آتا ہے تو وہ پندرہ سیکنڈ تک اس پر باقی رہتا ہے اگر ہم کسی چیز کو گھورتے ہیں تو اس کا نقش بار بار دماغ کی سکریں پر پڑتا ہوا حافظے پر نقش ہو جاتا ہے اگر ہم ایک گھنٹہ ایک چیز کو دیکھیں اور پلک نہ جھپکائیں تو دماغ میں قیام عکس کا وصف پیدا ہو جاتا ہے اور یہ انتشارات ذہن کا خاتمہ کر دیتا ہے اور روحانی دنیا میں قدم رکھنے کا پہلا سٹیپ Step انتشارات ذہن کا خاتمہ ہی ہوتا ہے

(2) تذکر Remembrance

کسی کی یاد کو بار بار ذہن میں دہرانا تذکر ہوتا ہے اور یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کا ذکر زبان پر بھی آجائے

یاد کا قانون یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں ایک یاد آتی ہے تو اسے عموماً قیام نہیں ہوتا اور جب ایک چیز کو بار بار یاد کیا جائے یا اسے یاد دلایا جائے تو اس کے ذہن پر ایک نقش بنتا چلا جاتا ہے (اسی نفسیاتی مسئلے کی بنیاد پر ایڈورٹائزنگ Advertising کو متعارف کروایا گیا ہے) اور جب کسی چیز کی یاد دہانی مسلسل ہوتی رہے تو اس سے انتشارات ذہن کا بھی خاتمہ ہوتا ہے

اور یہ بھی ایک مسلمہ ہے کہ انسان کا ہر کام خیال سے شروع ہوتا ہے اور خیال ہی پر ختم ہوتا ہے اور یاد بھی ایک مستحکم بنیاد کا خیال ہوتا ہے

(3) تنفس Respiration

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانی زندگی سانسوں پر قائم ہے کہ جب سانس اندر جاتی ہے تو روح کے قریب کر دیتی ہے اور سانس جب باہر جاتی ہے تو

انسان عارضی طور پر روح سے دور ہو جاتا ہے
اس کلیے پر کچھ پراسرار علوم وضع ہوئے ہیں اس میں روحانی علاج کو بھی اسی کے قوانین پر
متعارف کروایا جا رہا ہے

فلائنگ Flying یوگی کہتے ہیں کہ اگر تصوف کے پاس ہمارا یہ پران یا مانہ ہوتا تو اس میں
کرامات دکھانے والی کوئی چیز نہ ہوتی یہ بات کچھ حد تک مانی بھی جاسکتی ہے مگر اختلافی
پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی روحانی سچائی کسی مذہب کی پراپرٹی ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں
ہوگا تو یہ بات یوگیوں کی پراپرٹی نہ رہے گی اس پہ بہت لے دے ہوتی ہے جو ہمارے
موضوع سے خارج ہے

اس کا کلیہ بھی عرض کرتا چلوں
اس میں ایک نتھنے سے سانس کو آہستہ آہستہ اندر لے جانا پڑتا ہے اور سانس اندر کھینچنے کا
دورانیہ پہلے روز پانچ سیکنڈ کا ہوتا ہے اور یہ بڑھتے بڑھتے دس سیکنڈ تک جاتا ہے
پھر سانس کو سینے میں روکنا ہوتا ہے اس کا دورانیہ پانچ سیکنڈ سے بڑھا کر پانچ منٹ تک جاتا
ہے۔ پھر سانس کو خارج کیا جاتا ہے تو اس کا دورانیہ سانس لینے کے دورانیے کے برابر ہوتا
ہے یعنی اگر سانس لینے کا دورانیہ پانچ سیکنڈ کا ہوگا تو سانس خارج کرنے کا دورانیہ بھی پانچ
سیکنڈ کا ہوگا

اس میں یہ خیال رکھنا پڑا ہے کہ سانس اندر لے جاتے وقت جو نتھنا استعمال کریں سانس
خارج کرتے وقت دوسرے نتھنے سے خارج کریں اور جس نتھنے سے سانس خارج کریں
پھر اسی سے سانس اندر کھینچیں بس اسی سانس کے عمل میں وظیفہ پڑھا جاتا ہے

(4) تحسب Asthma

اسے جس دم اور پران یا مانہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ سابقہ عمل تنفس کی آخری

شکل ہے اور اس کے ماہرین تو سارا سارا دن سانس نہیں لیتے بلکہ کہا جاتا ہے کہ ہفتوں مہینوں تک سانس نہیں لیتے

(5) تصور و تخیل Imagination & Visionary

(6) ترقب Meditation

(7) تغرق Absorption Meditation

یہ دراصل ایک ہی چیز کے درجاتی نام ہیں یعنی جب انسان کسی چیز کا تصور کرتا ہے تو ایک لمحے کو اس چیز کی تصویر ذہن میں بن جاتی ہے جب یہ تصور ذہن زیادہ دیر تک باقی رہے اور اس میں محویت پیدا ہو جائے تو اسے استغراق کہا جاتا ہے یعنی یہ وہ کیفیت ہے کہ اس میں انسان تصور میں اس درجہ غرق ہو جاتا ہے کہ وہ گرد و پیش سے بے خبر ہو جاتا ہے اور جب یہ بے خبری اور استغراق انتہا کو پہنچ جائے اور اس میں ایک غنودگی سی طاری ہو جائے تو اسے مراقبہ کہتے ہیں اور یہی ذکر الہی میں مقصود ہوتی ہے کہ انسان کسی طرح اس مقام تک پہنچ جائے تو روحانیت کے دروازے کھل جاتے ہیں

عرفاء و مرشدین راہ طریقت اسی کیفیت کے حصول کیلئے انسان کی رہنمائی فرماتے ہیں اور بڑی بڑی ریاضتیں کرواتے ہیں اور اس سے انسان حقیقت مطلقہ کے مشاہدے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ انسانی عقل جن مقامات کے بارے میں لاکھوں اوراق سیاہ کرنے کے باوجود عین الیقین تک نہیں لاسکتی وہاں ایک لمحے کا مراقبہ ہی انسان کو پہنچا دیتا ہے شاعر مشرق نے کیا خوب فرمایا ہے

خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں

تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں

عقل بچاری کے پاس تو سنی سنائی باتوں اور عقلی دلائل کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور اس دور کے انسان کیلئے اب خبروں کی نہیں بلکہ مشاہدات کی ضرورت ہے تاکہ وہ حقائق نورانیہ کا خود مشاہدہ کر کے عین یقین کی منزل تک پہنچ سکے

ویسے بھی انسان کو دلائل عقلیہ سے قائل کرنا اس دور میں آسان نہیں ہوتا کیونکہ انسان جس معاشرے میں تربیت پاتا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے پھر اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ اس عقیدے کا تجزیہ کر سکے اور درست اور نادرست پہ تحقیق کر سکے اس طرح اس کا عقیدہ چاہے کتنا ہی قبیح کیوں نہ ہو اس کے یقین میں داخل ہو جاتا ہے اور جب اپنی باتوں کی آفاقی تردید دیکھتا ہے تو وہ ان کی تاویلات تلاش کرتا رہتا ہے اور اپنے فاسد عقیدے کو درست کرنے کی نہیں سوچتا ہاں ایک ہی صورت ہے کہ اسے اس کے عقائد کیخلاف مشاہدات کروائے جائیں اور وہ حقائق کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو پھر وہ اپنے عقیدے میں ترمیم کر سکتا ہے اس لیے اس دور میں کچھ کہنے کی بجائے کچھ دکھانا بہتر ہے اور یہی اس دور کے انسان کی روحانی بیماری کا علاج ہے

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
بقائهم

عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 18

تلاشِ مرشدِ کامل

اے تشنگانِ دیدارِ حبیب

اب وہ مقام آ گیا ہے کہ میں آپ کو ایک اور منزل کی طرف لے کر چلوں پہلے میں آپ کی توجہ ایک حقیقت کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ جب ہم ماضی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کوئی علاقہ اور کوئی زمانہ ہمیں اولیائے کرام سے خالی نظر نہیں آتا اور ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسند ارشاد پہ جلوہ افروز نظر آتا ہے اور ہماری اس دور میں نام نہاد پیرانِ طریقت ہی نظر آتے ہیں جو قدم قدم پہ اپنے دامِ تزویر پھیلانے سادہ عوام کو پھانسنے میں مصروف ہیں اور ان نام نہاد پیرانِ طریقت کی وجہ سے یہ مقدس مسند ارشاد بھی بدنام ہوئی ہے کیونکہ اس زمانے کے پیر اس مسند کو کاروبارِ معاش کا مقام دے چکے ہیں اور یہ پیسے بٹورنے کا ایک معزز ذریعہ بن کر رہ گیا ہے

ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے کے سارے اولیاء کرام نے خود کو عوام سے چھپا لیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے لوگ اولیائے کرام کے احکامات پر چلنا چاہتے تھے مگر اس زمانے کے عوام اولیائے کرام کو اپنے احکام پر چلانا چاہتے ہیں اور اولیائے کرام کو اپنی دنیا سدا ہارنے کا ایک ذریعہ بنانا چاہتے ہیں لیکن خود کو نہیں سدا ہارنا چاہتے۔ اس زمانے کے لوگ بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کس پیر کے مریدوں میں زیادہ سے زیادہ امیر لوگ اور وزراء اور افسران شامل ہیں یہ اسی کی بیعت میں جلدی کرتے ہیں تاکہ پیر کے حوالے سے دنیا کے مسائل کو حل کروائیں گے اور ان کے خیال میں آخرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہی نہیں ہے اور سیاست دان

طبقہ بھی یہی دیکھتا ہے کہ کس پیر کے زیادہ مرید ہمارے حلقے میں ہیں اور جس کے مرید زیادہ ہوں اسی کی ارادت میں وہ بھی شامل ہو کر اپنا الوسیدھا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی نظر میں صرف اور صرف دنیا ہی ہوتی ہے اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مطلب کیلئے کسی بدترین انسان کے قدموں میں بھی سر رکھنے سے نہیں چوکتا لیکن خالق و مالک کے قدموں میں کبھی بھی سر جھکانے کو تیار نہیں ہوتا یہ دنیا دار لوگ پیروں کے قدموں میں سر جھکا کر انہیں بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں مگر انکی ایک بھی نہیں مانتے اور آخرت کی طرف توجہ نہیں دیتے

کیونکہ اولیائے کرام کا مقصد اپنے قدموں میں جھکانا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ تو مخلوق کو مالک سے واصل کرنے آتے ہیں اس لیے وہ اس ہوس پرستی کے کھیل میں شریک ہونے سے خود کو چھپانے کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس دور میں ہمیں اولیائے کرام بالکل غائب نظر آتے ہیں اور اس میں مرشد کامل کو تلاش کرنا انتہائی مشکل کام ہو گیا ہے

دوستو اس زمانے میں اولیائے کرام اور مشائخ عظام اور علمائے ربانین موجود تو ہیں مگر وہ ظاہر نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ بھی نہیں ہے کہ ہمیں انہیں پہچان لیں کیونکہ جعلی اولیاء کی جھڑ میں حقیقی کا وجود بھی مشکوک ہو گیا ہے

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے زمانے میں اگر کسی اعلیٰ روحانی مقام کے حصول کی حقیقی خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں مرشد کامل کی ضرورت ہوگی اور مرشد کامل کو تلاش کرنا ہمارے بس کا روگ نہیں ہے تو پھر ہم کس طرح نمبر دو مرشدوں سے بچ کر اصلی کو پا سکتے ہیں؟

میں اس کے جواب میں آپ کی توجہ ایک کلیے کی طرف مبذول کرواؤں گا وہ یہ ہے کہ جملہ حکومتوں کا اور جملہ عہدوں کا یہ ایک مسلمہ قانون ہے کہ ”نائب کا تعارف منیب کے ذمے ہوتا ہے“

آپ دیکھیں جملہ انبیاء علیہم الصلوٰات والسلام نے اپنے نائبین کا تعارف خود

کروایا ہے ہر حکومت اپنے نمائندے کو خود ایڈنٹی فائی Identify کرتی ہے اور کسی کا خود کو حکومت کا اہلکار کہنا کوئی حقیقت نہیں رکھتا جب تک کہ حکومت اسے متعارف نہ کروائے یہ بھی حقیقت ہے کہ جو مرشد کامل ہوتا ہے وہ بقیہ رسالت ہوتا ہے اور وہ نائب امام اور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتا ہے اس لیے کسی کا خود کو نائب رسالت و نبوت و امامت کہنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اس لیے ہمیں مرشد کامل کی تلاش کیلئے اپنے زمانے کے امام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ جو اس دور میں صاحب مسند ارشاد ہوگا ہوگا بلا واسطہ نائب امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوگا کیونکہ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام نیابت رسالت کے عہدے پر فائز ہوتے ہیں اس لیے ان کا نائب بالواسطہ نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اس لیے اس نائب کا تعارف کسی اور پر فرض نہیں بلکہ ان کے تعارف کا فرض اولین تو امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہے اور ان کے بعد شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرض ہے کہ اپنے نائب کا تعارف کروائیں

دوستو مرشد کامل کے حصول اور شناخت کیلئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہنشاہ معظم امام زمانہ عجلے رابطہ کرنا بڑا ضروری ہے اور اگر اس معاملے میں ان سے رہنمائی نہ لی جائے تو گمراہی یقینی ہے اور اس سفر عرفان میں سب سے اہم مرحلہ یہی ہے یعنی مرشد کامل کا حصول -

ویسے تو میں نے رابطہ بہ شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے بارے میں اپنی کتاب جو حقوق امام علیہ الصلوٰۃ والسلام پر مبنی ہے اس میں کئی اعمال نقل کیے ہیں لیکن یہاں بھی کچھ عرض کرنا ضروری ہے میں یہاں جو عمل لکھ رہا ہوں یہ عمل یقینی طور پر مشتاقان زیارت کو منزل مراد تک پہنچا سکتا ہے بشرطیکہ مقصد زیارت طلب ہدایت اور دینی رہنمائی ہو اور نیت میں یہ پکا ارادہ ہو کہ جو مالک و وارث عصر عجل اللہ فرجک الشریف

حکم دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے چاہے پوری دنیا کی مخالفت ہی مول کیوں نہ لینا پڑے اس عزم صمیم کے بعد ناممکن ہے کہ انسان اپنے مالک کی زیارت سے محروم رہ جائے عالم بیداری یا عالم خواب میں ضرور زیارت ہوگی اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ زیارتِ امام زمانہ علیہ السلام میں بھی ہو تو بیداری کی طرح ہے کیونکہ یہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں جس میں فرمایا گیا تھا

من رآنی فی المنام فقد رآنی ()

کہ جس نے ہمیں نیند میں دیکھا ہے گویا اس نے ہمیں ظاہراً بیداری میں دیکھا ہے سب سے پہلے ہوتی ہے نمازِ زیارت پہلے اسی کو پیش کرتا ہوں

﴿نماز برائے زیارت﴾

اس نماز کی بہت اہمیت ہے اسے کئی کتب میں لکھا گیا ہے مگر اس کا طریقہ نہیں لکھا گیا اس لیے کئی حضرات نے اسے ادا کرنے کے باوجود منزل مراد کو نہیں پایا اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب تک کسی چیز کا طریقہ درست نہیں ہوتا اس کا نتیجہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں کہ انہوں نے اسی

نماز کی مسلسل ادائیگی کی وجہ سے منزل مراد (محبوب حقیقی کی زیارت) کو پایا ہے اور یہ نماز مجربات میں سے ہے آپ اسے صحیح طریقہ سے ادا کریں اور نتیجہ حاصل کریں اس نماز کا مقدمہ نمازِ توبہ ہے یعنی نمازِ توبہ اس کے لیے وضو کا مقام رکھتی ہے اس لیے پہلے نمازِ توبہ کا طریقہ عرض کرتا چلوں

﴿طریقہ نمازِ توبہ﴾

پہلے غسل بہ نیت نمازِ توبہ کرنا ہے پھر وضو کرنا ہے اس کے بعد دو رکعت

نماز ادا کرنا ہے ہر رکعت میں سورۃ حمد کے بعد قل ہو اللہ 34 مرتبہ قبل اعوذ برب الفلق ایک مرتبہ قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھ کر 70 مرتبہ استغفر اللہ کی تلاوت کریں یہ باقی نماز نماز صبح کی طرح ادا کرنا ہے اختتام پہ چند مرتبہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں اس کے بعد یہ دعا کرنا ہے

یا عزیز یا غفار اغفر لی ذنوبی و ذنوب جمیع المومنین و المومنات فانہ لا یغفر الذنوب الا انت

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح توبہ کرنے والے کی توبہ کی قبولیت کی ضمانت دی ہے

﴿نماز توبہ کی افادیت﴾

دوستو نماز توبہ ایک طرح کا وضو یا غسل ہوتا ہے کیونکہ انسان ساری زندگی لذات نفسی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اس لیے اس کا آئینہ قلب غبار معصیت اور لذات نفسی کی کدورت سے دھندلا چکا ہوتا ہے اور اس حالت میں جب محبوب حقیقی شہنشاہ معظم امام زمانہ عجل کا جلوہ دل کے آئینے پر عکس ریز ہوتا ہے تو اس میں ان کی تصویر واضح نظر نہیں آتی

کدورت قلبی ہی ہوتی ہے جیسے آپ چند مختلف رنگوں کے آئینے لیں اور ان میں بعض پر گرہ بھی ڈال دیں اور اس میں اپنا عکس دیکھیں تو آپ کو آپ کا اصلی رنگ نظر نہیں آئے گا بلکہ آئینوں جیسا نظر آئے گا اور غبار والے آئینے میں تو عکس نظر ہی نہ آئے گا اس لیے درست عکس دیکھنے کیلئے آئینے کا براق اور شفاف ہونا ضروری ہے

یہ نماز توبہ انسان کے آئینہ قلب کی کدورتوں کو دھو دیتی ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے جس میں جلوہ حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جلوہ محبوب دوراں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف واضح نظر آتا ہے

ایک اور وجہ بھی ہے وہ یہ ہے کہ رخ حبیب شہنشاہ معظم امام زمانہ عجلکی زیارت عبادتِ روحانی ہے اس لیے روحانی نجاسات کو دور کیے بغیر یہ عبادت واقع نہیں ہوتی جیسے اگر جسم نجاسات ظاہری سے آلودہ ہو تو عباداتِ جسمانی واقع نہیں ہوتے اور ان کے لیے غسل اور وضو ضروری ہوتا ہے اسی طرح اس عبادت کیلئے نماز تو بہ ایک غسل وضو کی حیثیت رکھتی ہے اس لیے سب سے پہلے نماز تو بہ پڑھنا لازم ہے

نماز تو بہ کے بعد نماز تو سل برائے زیارت و رابطہ ادا کریں

﴿ نماز تو سل ﴾

دوستو جملہ اعمالِ خیر کیلئے اہتمام اور تکلف کرنا بہت ضروری اور بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس میں جتنا تکلف کیا جائے اتنی زیادہ افادیت ہوتی ہے مثلاً ایک آدمی نیند سے اٹھتا ہے اور دیوار پہ ہاتھ مار کر تیمم کرتا ہے اور دو رکعت نماز صبح پڑھ لیتا ہے نہ پڑھنے سے اگرچہ یہ بہتر ہے کہ اس سے آدمی بے نمازوں کی فہرست سے باہر ہو جائے گا مگر نماز کے حقیقی اور اعلیٰ درجوں کو نہ پاسکے گا اور اہدافِ صلوات کا حصول نہ ہوگا اس کے مقابلے میں کوئی شخص صبح کو اٹھتا ہے نماز کیلئے مخصوص لباس پہنتا ہے وضو کر کے یا غسل کر کے لباس پر خوشبو لگا کر جائے نماز کو احترام سے بچھاتا ہے یعنی تکلف کرتا ہے اور بڑے خشوع و خضوع سے یکسوئی اور حضور قلب سے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی افادیت پہلے والی نماز سے ہزار گنا زیادہ ہوگی

اب دیکھیں نماز تو سل کیلئے ہمیں اہتمام کیا کرنا ہے

نمبر 1۔ اس نماز کا اہتمام بدھ کی رات سے کرنا چاہیے یعنی منگل کے دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے کیونکہ اس نماز کو کم از کم تین راتیں پڑھنا ضروری ہے

اور اس طرح تیسری رات شب جمعہ ہوگی جو ”سیدۃ اللیالی“ ہے یعنی جملہ راتوں کی سردار ہے اور اس رات اور دن میں ہر انسان اپنے وارثِ زمانہ عجلکا مہمان ہوتا ہے اور شب جمعہ اور روز جمعہ ہمارے وارثِ زمانہ مجلسِ مخصوص ہیں
نمبر 2۔

بعض لوگ منگل بدھ جمعرات اور جمعہ ان چار دنوں میں روزہ بھی رکھ لیتے ہیں جس سے اس کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور کامیابی کے امکان بڑھ جاتے ہیں
نمبر 3۔

اعمالِ مخصوص بہ امامِ زمان عجلکے لیے ایک لباس مخصوص کرنا چاہیے سادہ کاٹن کا لباس ہو اور اگر کھدر کا لباس ہو تو بہتر ہے رنگ بھی سفید ہو تو بہتر ہے اور اسے مالِ خمس یعنی ایسے پیسوں سے لیا جائے جس کا خمس و زکوٰۃ ادا ہو اور جس رقم کا حصول شرعی طرح سے درست ہو عرفاء کے وصیت ناموں کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے ہمارے کفن کے اوپر ہماری فلاں عباڈال دینا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عبا کے ساتھ ہم نے چالیس سال نمازِ شب ادا کی ہے یعنی ایک مخصوص لباس کو وہ چالیس سال تک عبادت

کا ساتھی اور گواہ بنا کر رکھتے تھے عبادت کیلئے اوپر کرنے کی چادر کا رنگ سیاہ ہو تو بہتر ہے جس رات نماز تو سل شروع کرنا ہو اس سے پہلے اس لباس کو اپنے ہاتھوں سے طاہر کریں یعنی پہلے صابن وغیرہ سے دھو کر پھر صابن کو اچھی طرح نکال دیں پھر تین مرتبہ اس پر اس طرح پانی بہائیں کہ اس کے ہر ریشے پر پانی جاری ہو جائے اس طرح طاہر کر کے اسے خشک کر لیں

اس کے بعد اسے خوشبو وغیرہ لگا دیں آج کل خوشبو کیلئے پرفیومز استعمال ہوتے ہیں جن میں الکحل یعنی شراب شامل ہوتی ہے یہ نجس ہیں کوئی دیسی طرز کی خوشبو لگائیں

نمبر 4۔ مصلیٰ یا جائے نماز جسے سجادہ عبادت بھی کہتے ہیں ان میں سے جو عبادت کیلئے رکھیں اسے بھی طاہر کر لیں جیسے لباس کو طاہر کیا تھا

نمبر 5۔ اس نماز میں تسبیح کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس لیے خاکِ شفا کی تسبیح ہو تو بہتر ہے یا کوئی دیگر تسبیح ہو تو کوئی حرج نہیں اسے بھی طاہر کر لیں منسوبات عبادت کی عزت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تسبیح چاہے کوئی بھی ہو اسے کھڑے کھڑے مصلیٰ پہ نہیں پھینکنا چاہیے مصلیٰ اور جائے نماز کو ادب اور احترام سے اٹھا کر رکھنا چاہیے جو شخص عبادت سے وابستہ چیزوں کا احترام نہیں کرتا اس کیلئے عبادت کے اصل مقصد کا حصول ناممکن ہو جاتا ہے یہ بات یاد رکھیں

”با ادب با مراد بے ادب بے مراد“

نمبر 6۔

ان تین دنوں میں لزاماً سے بچنا چاہیے پر تکلف غذا الذیذ کھانے لذیذ مشروبات فرائض از دواجی (مباشرت) سے بھی پرہیز کرنا چاہیے جن آنکھوں سے زیارت حبیب حقیقی شہنشاہ زمانہ عجبکرنا چاہتے ہیں ان آنکھوں کی حفاظت کریں ٹی وی سی آر وغیرہ سے نگاہوں کو نجس نہ کریں ہر بری نگاہ سے بچنا ضروری ہے

غذا کے معاملے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ”جو“ کی روٹی اور نمک کھا کر ہمیں سکھا دیا ہے کہ نانِ جو میں سے عبادت کی افادیت بڑھ جاتی ہے اور مرغن غذاؤں سے کم ہو جاتی ہے اس لیے سلسلہ نماز تو سل میں ہمیں سنت امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام پہ عمل کرنا چاہیے

نمبر 7۔

جب بدھ کی رات ہو جائے تو پھر آدھی رات کے بعد تقریباً ساڑھے بارہ بجے کے بعد اٹھ کر پہلے وضو کریں پھر غسل ترتیبی یا اترتاسی جو بھی کر سکیں غسل کریں اور دورانِ غسل وضو صلوٰۃ کاملہ کا ورد جاری رکھیں اور بعد

از غسل وہ پاکیزہ لباس پہن لیں اگر تولیہ وغیرہ استعمال کرنا ہو تو اسے بھی دن کو طاہر کر کے لباس کے ساتھ رکھ دیں غسل کے دوران یہ دعا بھی کریں
اللهم اجعلنی من التوابین و جعلنی من المطهرین
اس کے بعد صلواتِ کاملہ پڑھنا ہے

نمبر 8۔

نماز تو تسل کیلئے ضروری ہے کہ خلوت اور تنہائی میں ادا کریں اور کسی ایسی جگہ پہ ادا نہ کریں جہاں کوئی دیگر آواز یکسوئی کو توڑ ڈالے
دوسری شرط یہ ہے کہ زیر آسمان پڑھیں یعنی کسی کمرے میں ادا نہ کریں صحن میں یا گھر کے کسی کمرے کی چھت پر ادا کریں
نمبر 9۔

جب مقام عبادت پر پہنچیں تو مصلیٰ وغیرہ کو احترام سے بچھا کر جب اس پر کھڑے ہوں تو فوراً سجدہ تعظیم بجالائیں کیونکہ اپنے برابر کے لوگوں کو صرف سلام کہہ دینا کافی ہوتا ہے مگر مالک حقیقی کو سلام نہیں سجدہ بجائے سلام پیش کرنا ہوتا ہے اور اس دوران میں صلواتِ کاملہ کا ورد زبان پر جاری رہے

نمبر 10۔ جب سجدے میں سر رکھیں تو ستر 70 مرتبہ اس طرح استغفار کریں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیں اور پھر نماز تو تسل کیلئے کھڑے ہو جائیں

نمبر 11۔ یہ نماز دو رکعت ہوتی ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کو تو تسل بہ امام زمانہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نیت سے ادا کریں کہ میں طلب ہدایت کیلئے اپنے وارثِ زمانہ عجلے تو تسل کرتا ہوں رابطہ اور زیارت چاہتا ہوں یہ فقرے زبان پر ادا نہیں کرنا ہوتے دل

میں صرف نیت رکھنا ہوتی ہے تکمیل نیت کے بعد اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کے ساتھ نماز کو شروع کریں۔ جیسا کہ نماز صبح کو ادا کیا جاتا ہے سب سے پہلے سورۃ الحمد (فاتحہ) شروع کرنا ہے جب اس فقرے پر پہنچیں تو اس فقرے کو ایک سو مرتبہ دہرائیں اس لیے اس نماز میں تسبیح کو دائیں ہاتھ میں رکھنا ضروری ہوتا ہے

ایاک نعبد و ایاک نستعین (100 مرتبہ) اس کے بعد جب یہ سو مرتبہ مکمل ہو جائے تو پھر آگے مکمل کریں یعنی اھدنا الصراط سے لے کر والضالین تک مکمل کریں اس کے بعد سورۃ قدر یعنی انا انزلناہ کو سات مرتبہ پڑھ لیں اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں آجائیں رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھیں پھر قیام میں واپس آجائیں اور یہاں سميع الله لمن حمدہ پڑھ کر سجدے میں چلے جائیں اور سجدے کی تسبیح 7 مرتبہ ادا کریں یعنی سبحان ربی العلی و بحمدہ 7 مرتبہ پڑھیں

اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھنا ہے سورۃ حمد میں ایاک نعبد و ایاک نستعین سو مرتبہ پڑھ کر مکمل کرنا ہے اس کے بعد سورۃ قدر پڑھیں یا سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ان میں سے جو پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں اس کے بعد میں قنوت کا اضافہ کرنا ہے یعنی سورۃ قدر کے بعد دعا کریں اور اور دعا میں دعائے تعجیل فرج یعنی ”اللهم کن لولیک“ کی تلاوت کریں اور آخر میں صلوات کاملہ (یا رب محمد و آل محمد) آخر تک چالیس مرتبہ ادا کریں اس کے بعد پہلی رکعت کی طرح اس رکعت کو مکمل کریں تشهد اور سلام کے فوراً بعد سجدے میں چلے جائیں اب یوں سمجھیں کہ آپ بارگاہ امام علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پہنچ چکے ہیں سجدے میں جانے کے بعد فوراً ایک سانس میں جتنی مرتبہ استغفار کر سکیں کر لیں اس کے بعد اس طرح اپنی گفتگو کا آغاز کریں

اے میرے شہنشاہ میری رگ گردن کے مالک اے میرے جان و مال و عزت و ناموس و دین و دنیا کے مالک میں آپ کا عبد مملوک ہوں لیکن میری

زندگی معصیت اور گناہوں میں گزری ہے میں جملہ گناہوں کا اقرار کرتا ہوں کہ میں مجرم ہوں۔ جب اس مقام پر پہنچیں تو اپنے جتنے گناہ یاد آسکیں ایک ایک کو بیان کریں اور گریہ وزاری سے معافی طلب کرنا ہے اس کے بعد عرض کریں اے میری ہر چیز کے مالک جو گناہ مجھے یاد نہیں وہ آپ کو تو معلوم ہیں میں ان کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ میں نے وہ گناہ بھی کیے ہیں مگر آپ کے در اقدس کے سوا کہیں سے بھی معافی نہیں مل سکتی آپ معاف فرمائیں گے تو خالق بھی درگزر فرمائے گا میرے پاس جو کچھ ہے یہ میرا نہیں اس کے مالک آپ ہیں مجھے معلوم نہیں کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کیا مجھ پر حلال ہے کیا حرام ہے آپ مجھے آگاہ فرمائیں میں آپ کے حلال کردہ کو حلال مانوں گا اور آپ کے حرام کردہ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ دوں گا اور آپ کی عطا کردہ توفیق سے آپ کی اطاعت اور نصرت کیلئے کمر بستہ رہوں گا مجھے آگاہ فرمائیں میں آپ کا دین اور آپ کے جدا طہر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا حقیقی دین کس سے حاصل کروں جس کے بارے میں آپ اشارہ فرمائیں گے میں اس کی اطاعت و فرمان کو آپ کی اطاعت تصور کروں گا

ہاں اگر آپ نے میری ہدایت نہ فرمائی اور مجھے زیارت کروا کے میری رہنمائی نہ فرمائی تو پھر بروز قیامت میں کسی چیز کا جوابدہ نہ رہوں گا اگر خالق کائنات پوچھے گا کہ تو کیوں گمراہ ہوا تو میں عرض کروں گا میرے ہادی زمانہ عجلنے مجھے ہدایت فرمائی ہی نہ تھی

پھر عرض کریں اے میرے مولانا اے میرے کریم آقا مجھ پر کرم کریں مجھ بدکردار کو ابدی ہلاکت سے بچائیں ابلیس ہماری گردنوں پر سوار ہو چکا ہے نفس امارہ نے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے دوست کے لباس میں ہر طرف دشمن دین موجود ہیں میری گمراہی یقینی ہے جب تک آپ نجات نہ بخشیں میں اس تاریک رات میں ہلاکت سے نہیں بچ سکتا جب تک آپ نہ بچائیں

یہ ضروری نہیں کہ الفاظ یہی ہوں ضروری یہ ہے کہ جذبات یہی ہوں اور ان

میں سچائی ہو اور گریہ وزاری سے حصولِ مراد آسان ہو جاتا ہے محبوبِ حقیقی جتنا کرم آ نسوؤں پہ فرماتا ہے کسی چیز پر نہیں فرماتا بعض لوگ تو اس عمل کو چالیس دن تک کرتے ہیں بعض تین دن -

سات دن دس دن میں بھی مراد کو پالیتے ہیں بات جذبات کی صداقت کی ہے اطاعت امر کا جذبہ جتنا شدید ہوگا زیارت کا شرف اتنا ہی جلدی حاصل ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ یہ نماز چالیس دن تک ایک ہی جگہ ایک ہی وقت پر ادا کی جاتی ہے اور کم از کم تین دن کی حد ہے چالیس دن تک کرنے سے ضرور مراد حاصل ہوتی ہے

جب اپنا عمل مکمل کر لیں تو 313 مرتبہ صلوات کاملہ پڑھ کر سجدہ شکر ادا کریں اس کے بعد پاکیزہ بستر پر سو جائیں اور زبان پر صلوات کاملہ کا ورد جاری رکھیں جن ایام میں یہ عمل کرنا ہے ان میں کوئی غیر اخلاقی کام نہ کریں اور نماز تو سل کا احترام کریں تاکہ مالکِ حقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے وصی موجودہ شہنشاہِ معظم امام زمانہ عجلبکویقین ہو جائے کہ ہم واقعی اس کے ضرورت مند ہیں پیاسے ہیں

یہ عمل کرنے سے عالم خواب میں وہ پاک ذات عجل اللہ فرجہ الشریف جس شخصیت کیلئے فرما دیں اسے مرشد کامل تصور کریں اور اس کا ہر فرمان اللہ کا فرمان مانیں مسئلہ تقلید میں بھی یہی ہے کہ مقلد کیلئے مرجع کا قول اللہ کا قول ہے

مرشد کامل وارث انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام ہوتا ہے کیونکہ وہ علم آل محمد علیہم الصلوٰت والسلام کا عالم ہوتا ہے

اور یہ بھی یقین رکھیں مرشد کامل کے دو جنبے ہوتے ہیں جیسے انبیاء علیہم الصلوٰت والسلام کے دو جنبے ہوتے ہیں ایک پہلوئے ذات اس کا مالک مطلق کے نور سے متصل ہوتا ہے دوسرا پہلو مخلوق سے متصل ہوتا ہے ایک جنبہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے مالک پاک شہنشاہِ معظم امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف

سے حصولِ فیض کرتا ہے اور دوسرا جنبہ وہ ہوتا ہے جس سے وہ اپنے ارادت مندوں کو فیض منتقل کرتا ہے۔

مرشد پاک کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ ہمارے دل کے استعدادات کا عالم ہوتا ہے جیسے کسان اپنی فصل کے بارے میں عالم ہوتا ہے یا ایک عورت اپنے کھانے پکانے کے شعبے میں عالم ہوتی ہے اسی طرح مرشد پاک بھی اپنے ارادت مندوں کی فصل کا عالم ہوتا ہے اسی لیے تو وہ بقدر عقول کلام کرنے کا اور بقدر ظرف احکام دینے کا پابند ہوتا ہے جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خواص میں سے بعض کو انفاق فی الخیر (خیر میں خرچ کرنے) کا حکم فرماتے اور بعض اصحاب کو خیر کے مفہوم کی ناشائستگی کی وجہ سے انہیں کفایت شعاری کا حکم فرماتے۔ ترکِ معاش کروا کر اصحاب صفہ میں شامل فرما دیتے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اوضاعِ خلأق کے عالم تھے اس لیے جانتے تھے کہ یہ ہر دو دعوت میں برابر ہی ہیں اختلاف احکام ان کی استعدادات ہی کا اختلاف ہے جو غیر حقیقی ہے اسی طرح مرشد پاک بھی اپنے ارادت مندوں کے دل کا احوال جانتے ہوئے انہیں ان کے ظرف کے مطابق احکامات صادر فرماتے ہیں

✽ طریقہ حصولِ روحانیت ✽

اے متلاشیانِ منزل! مرآبِ کریم مالکِ شہنشاہِ معظم امامِ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے کرم سے تمہیں مرشد پاک عطا ہو جائے تو اس سے استفادہ کرنے کیلئے بھی کچھ اصول اور طریقہ ہائے کار ہوتے ہیں آپ دیکھیں جب انسان جسم کو مسکولر بنانا چاہتا ہے یا باڈی بلڈنگ Body Building کرتا ہے تو اسے اس کے مخصوص اصول اپنانا پڑتے ہیں

اور اگر ان اصولوں کے خلاف کوئی ورزش اپنی طرف سے بنالی جائے تو جسم اتنی جلدی ڈویلپ نہیں ہوتا

جس طرح روٹی اور سالن تیار کرنے کا اپنا اپنا ایک مخصوص طریقہ ہوتا ہے اسی طرح ہر چیز کا اپنا اپنا مخصوص طریقہ کار (Method) ہوتا ہے اس کے بغیر وہ چیز تیار نہیں ہوتی بس اسی طرح روحانیت کا حصول بھی ایک آرٹ کی طرح ہوتا ہے اور وہ کرتے کرتے آتا ہے اور اس کی مخصوص مشقیں ہوتی ہیں جن سے آدمی کامیابی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے

اس سفر میں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ مرشد پاک ہماری اصلاح اور تربیت کا کام کلام سے کم لیتے ہیں بلکہ وہ ہماری تربیت کا کام زیادہ تر روحانی طور پر لیتے ہیں اس لیے ان کے کلام کی بجائے ان کی روحانیت سے توسل پیدا کریں

مرشد پاک کا فیض ذہن سے ذہن کی طرف منتقل ہوتا ہے وہ عقلی اور منطقی دلائل نہیں دیتے اور نہ عقلی طور پر بحث کر کے قائل کرتے ہیں بلکہ ان کی عطائے علم و عرفان باطنی طور پر ہوتی ہے اور وہ زبانی نہیں ہوتی کشفی ہوتی ہے بیانی نہیں ہوتی حصولیاتی ہوتی ہے ان کا کرم لفظی نہیں ہوتا وجدانی اور سری و مخفی ہوتا ہے

مرشد پاک بلا واسطہ نفس پہ تصرف فرماتے ہیں اور کیفیات نفس میں مداخلت فرماتے ہیں اس لیے ظاہر بین کو علم بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے بلکہ کراماً کا تبین کو بھی علم نہیں ہوتا کہ کون کس کو کیا دے رہا ہے

﴿مشق اول﴾

دوستو روحانیت کے حصول کیلئے سب سے پہلے مرشد پاک سے روحانی رابطہ پیدا کرنا پڑتا ہے اور اس کا اولین ذریعہ ”ارتکاز“ ہوتا ہے

میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ارتکاز نفس کا سب سے بڑا دشمن ہے اور انسان نفس کے چنگل سے خزانہ ہائے انوار و عرفان کو ارتکاز کی تلوار سے آزاد کروا

سکتا ہے

()

پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ مرشد پاک کی مجلس میں جائیں اور ان کے رخ انور کی اس طرح زیارت کریں کہ ان کے چہرے کی تصویر کو تصور میں اور خیال میں جمادیں اور آنکھیں بند کر لیں اس کے بعد بار بار آنکھیں کھول کر انکے چہرے کی تصویر کو خیال اور تصور میں واضح کرتے چلے جائیں

یہ کام ان کی موجودگی میں بار بار کریں اور جب ان کی مجلس برخاست ہو تو اس تصویر کو خیال میں بار بار لانے کی کوشش کریں تاکہ خیال میں ان کی ایک تصویر قائم ہو جائے یہ یاد رہے کہ نفس خبیث بار بار ایک نئی تصویر دکھانے کی کوشش کرے گا لیکن آپ نے ایک ہی تصویر کو قائم کرنا ہے اسی طرح روزانہ مرشد پاک کی مجلس میں جائیں اور ان کے رخ کی ایک تصویر ذہن اور قلب پر نقش کرنے کی کوشش کریں

اس کے بعد آپ رات کو جب سارے لوگ سو جائیں تو ایک گھنٹہ تک آنکھیں بند کر کے مرشد پاک کا تصور کریں اور تصور کے دوران آپ گہرے گہرے سانس لیتے رہیں اور رخ محبوب کی تلاوت کے دوران آہستہ آہستہ صلوات کاملہ زبان پر لائیں مگر بالکل آہستہ آہستہ صلوات کی تلاوت کریں۔ اس دوران جب تصور قائم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے اس میں اگر لمبے لمبے سانس نہ لیے جائیں تو انسان سانس لینا ہی بھول جاتا ہے اور بعض اوقات اس میں جلوہ محبوب کی تمازت اور اس میں سانس بھولنے کی وجہ سے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے اس لیے لمبے لمبے سانس لینا بہت ضروری ہے () دوستو جب انسان یہ اولین مشق شروع کرتا ہے تو اس میں کئی رکاوٹیں آتی ہیں اور انسان ان سے بددل ہو جاتا ہے ان میں سے پہلی رکاوٹ تصور کا بار بار ٹوٹنا ہوتا ہے آدمی ایک سیکنڈ کیلئے تصور قائم کرتا ہے وہ فوراً ٹوٹ

جاتا ہے پھر قائم کرتا ہے وہ پھر ٹوٹ جاتا ہے اس جوڑنے اور ٹوٹنے کے عمل میں جب تسلسل پیدا ہوتا ہے تو انسان بد دل ہو جاتا ہے

دوستو اس کی حقیقت کو سمجھنے کیلئے آپ کسی بھی فن سیکھنے والوں کو دیکھیں جیسا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اصحاب کو اس کیلئے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کو جا کر دیکھو جو تیر اندازی سیکھتے رہے ہوں آپ انہیں دیکھیں جب کوئی نئے سرے سے تیر چلانا سیکھتا ہے تو اس کے

سارے تیر خطا جاتے ہیں اور کوئی بھی نشانہ پر نہیں لگتا لیکن وہ ہر تیر پہ یہی سوچتا ہے یہ تیر یقیناً نشانے پر لگے گا مگر وہ بھی چوک جاتا ہے تو اگلے تیر سے وہ یقین کی حد تک امید وابستہ کر لیتا ہے اسی طرح وہ ایک یقین کامل سے عمل کرتا رہتا ہے تو پھر اس کا سو میں سے ایک تیر نشانے پر لگ جاتا ہے جس سے اس کا حوصلہ جوان ہو جاتا ہے اور وہ مشتق بڑھا دیتا ہے اسی طرح اس کے تیروں کے نشانے پر لگنے کی ریشو Ratio بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور ایک دن وہ سو کے سو تیر نشانے پر لگا رہا ہوتا ہے اسی طرح آپ کو بھی ناامید نہیں ہونا چاہیے اور یہ مشتق کرتے کرتے آپ اس کے ماہر ہو جائیں گے

آپ جب یہ مشتق جاری رکھیں گے تو اس میں تصور کے وقت میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا اور ٹوٹنے کی تعداد کم ہونا شروع ہو جائے گی اور تصور کے دورانیے لمبے ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس طرح یہ دورانیے بڑھتے بڑھتے پورے ایک گھنٹے تک محیط ہو جائیں گے

(۱)

یہ مشتق پہلے پہل ایک گھنٹے کیلئے کی جاتی ہے مگر جب ایک گھنٹہ مکمل ہو جاتا ہے یا آدمی محسوس کرتا ہے اب تصور کے دورانیے کافی بڑے ہو گئے ہیں تو اس وقت چوبیس گھنٹے کا عمل شروع کرنا ہوتا ہے یعنی جس کام میں بھی آپ مصروف ہیں اس میں تھوڑی دیر کے بعد ایک لمحے کیلئے تصور قائم کرنے کی کوشش کریں اس طرح یہ تصور آپ کو اپنے مالک کے قریب لائے گا بعض لوگوں سے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ عمل روزمرہ

کے کاموں میں رکاوٹ نہیں بنے گا؟

تو میں نے انہیں عرفا کا یہ مقولہ سنایا کہ ”ہتھ کارول دل یارول“، یعنی ہاتھ کام میں

مصروف ہو اور دل محبوب کے دیار میں مصروف ہو

یہ عام مشاہدہ ہے کہ جس انسان کو کسی کا خیال آتا ہے تو وہ اس کے جاری کام میں رکاوٹ نہیں بنتا

اس کیلئے عرفاء اپنے شاگردوں سے فرماتے تھے کہ آپ ان کاریگروں کو دیکھیں جو چکی کا پتھر تراشتے ہیں جب ابتدا میں وہ یہ کام سیکھتے ہیں تو انہیں اپنے ہاتھ اور چھینی پر پوری توجہ مرکوز کرنا پڑتی ہے تاکہ ہتھوڑا چھینی سے چوک کر ہاتھ پہ نہ لگے لیکن جب ان کی پریکٹس ہو جاتی ہے تو پھر وہ کام کے دوران دوسروں سے باتیں بھی کرتے رہتے ہیں ادھر ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں مگر ان کا ہاتھ اور ہتھوڑا اپنا کام کرتا رہتا ہے اور کبھی نہیں چوکتا اسی طرح اچھے ڈرائیور جب گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو خوب گپیں ہانکتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر ان کا خیال گاڑی ہی کی طرف رہتا ہے اسی طرح یہ تصور بھی دنیاوی کاموں میں حائل نہیں ہوتا بلکہ ہتھوڑی سی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد دنیا کے سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں اور توجہ محبوب کی طرف قائم بھی رہتی ہے اعمال روحانیت بھی ایک آرٹ اور فن کی طرح ہوتے ہیں جو کرتے کرتے آتے ہیں

() انسان جب ابتدا میں تصور کا عمل شروع کرتا ہے تو مرشد کا تصور قائم کرنے میں ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے رخ انور کے تصور میں تصور کی سطح پر قائم نہیں رہ سکتا یعنی وہ آئینے کے عکس کی طرح اس کے پار اتر جاتا ہے

جیسے آپ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہیں تو وہ عکس آئینے کی Surface (سطح پر نظر نہیں آتا بلکہ آپ آئینے کے جتنے دور کھڑے ہوں گے آپ کا عکس آئینے کی سطح سے اس طرف اتنی دور دوسری طرف کھڑا ہوا نظر آئے گا اسی طرح

مرشد پاک کا جب تصور قائم کیا جاتا ہے تو انسان اس تصور سے دوسری طرف اتر جاتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ عین اس وقت اپنی آنکھیں کھول کر فوراً بند کریں اور اس تصویر کو تصور کی سطح پر لانے کی کوشش کریں ()

قیام تصور میں ٹوٹنے کے عمل کو کم کرنے کیلئے تمام عرفائے کرام کا طریقہ جدا جدا ہوتا ہے مثلاً کچھ عرفاء کا یہ معمول تھا کہ جب تصور ٹوٹتا تھا تو وہ خود اپنے نفس سے مخاطب ہو کر آہستہ سے ڈانٹ دیتے تھے اور اتنی آواز میں ڈانٹتے تھے کہ ان کی آواز ان کے کانوں تک جائے اس سے زیادہ اونچی آواز نہیں ہوتی تھی یہ طریقہ بھی کامیاب ہوتا ہے

بعض عرفاء کو دیکھا ہے کہ وہ قیام تصور میں رکاوٹ پر اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر زمین پر مارتے تھے اور کہتے تھے ”دفع ہواے ابلیس اللہ کی تجھ پر لعنت ہو“ اسی طرح وہ اور بھی الفاظ استعمال کرتے تھے یہ طریقہ بھی کامیاب ہے مگر ہر آدمی کے استعمال کرنے کا اور اپنانے کا نہیں ہے

بعض تو نفس امارہ کے معاملے میں انتہائی سخت گیری سے کام لیتے تھے ایک عارف نورہ اللہ مرقدہ نے اپنے ناک میں ایک لوہے کا حلقہ ڈالا ہوا تھا اور اس میں ایک چھوٹی سی ڈوری ہوتی تھی وہ اسے ہمیشہ ہاتھ میں لیے رہتے تھے جب بھی نفس غفلت کرتا تو وہ اس ڈور کو جھکا دیتے تھے اور کبھی کبھی تو ناک سے خون بھی جاری ہو جاتا تھا۔ یہ طریقہ بھی عام آدمی کے اپنانے کا نہیں ہے بلکہ میں نے یہ باتیں اس لیے لکھی ہیں کہ دیکھ لیں کہ عرفاء کتنی مشقت کرتے تھے آپ کیلئے آسان طریقہ یہی ہے جو میں نے سب سے پہلے لکھا ہے

() دوستو قیام تصور میں خالی پیٹ بڑا معاون ہوتا ہے اگر انسان بھوکا اور پیاسا ہو تو بہت جلد تصور کا قیام ہو جاتا ہے اسی طرح اگر بھوک پیاس کے ساتھ قلت نوم (جگر اتا) بھی شامل ہو جائے تو سونے پہ سہاگہ ہے اور اگر حجر

محبوب کا درد بھی شامل ہو تو پھر کوئی چیز وصل محبوب سے نہیں روک سکتی
منصب امامت اور روحانیت

دوستو

لا الہ الا اللہ کا دائرہ جب امامت کی حدود تک محیط ہوتا ہے تو وہاں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لا امام الا امام زماننا یعنی جب کوئی معبود چاہے اصنامی ہو یا نفسی ہو اللہ جل جلالہ کے احکام سے متصادم مقام و احکام کا قیام کرے تو وہ لاموجود مانا جائے اسی طرح اگر کسی نبی کے احکامات و شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و شریعت سے متصادم ہوں تو اس کی نفی لازم ہوگی اسی طرح کسی امام کا حکم زمانے کے امام سے متصادم نظر آئے تو اسے ترک کرنا واجب ہو جاتا ہے یعنی عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے واجب الاطاعت امام ہمارے ہی زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں

منصب امامت مطلقہ کا مالک جو بھی زمانے کا امام ہوگا وہ بااختیار ہے کہ کسی امام سابق کے کسی حکم کو منسوخ فرمادے اور اس کی ایک نئی تعریف پیش کرے

حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کمپیوٹر آن کرنے کے بعد انسان روٹ پہ آکر ساری کمانڈز دیتا ہے اسی طرح روحانیت کا روٹ امام وقت ہوتا ہے انسان کو پہلے اسی کے حضور جانا پڑتا ہے اور اس کے بعد سارے پروگرامز کے دروازے کھلتے ہیں یا یوں سمجھ لیں امام ایک ایسا نقطہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر سارا ڈیٹا ہوتا ہے یا تفصیل ہوتی ہے یا ایک بیج کی طرح ہوتا ہے جس میں لاکھوں تناور درخت موجود ہوتے ہیں امام زمانہ ایک ایسا مرکزی پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے ساری فروعات اور سارے اصول دین نکلتے ہیں کیونکہ آپ درخت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ جس طرح درخت کے بیج سے شاخیں نکلتی ہیں اسی طرح اس سے جڑیں بھی

نکلتی ہیں اسی طرح جو وقت کا امام ہوتا ہے وہ نورِ علم کے شہر کا دروازہ ہوتا ہے اور اسی راستے سے نورِ علم کے شہر کے دیگر گھروں کے دروازے ملتے ہیں کیونکہ شہر ایک خانہ واحد نہیں ہوتا بلکہ وہ لاتعداد گھروں کا مجموعہ ہوتا ہے اسی طرح انسان فِصیل شہر کے دروازے سے داخل ہو کر ہی اندر والے گھروں تک جاسکتا ہے اور امام زمانہ ہی وہ فِصیل شہر کا مرکزی دروازہ ہوتا ہے کہ جس سے انسان بابِ توحید تک جاتا ہے اور اسی سے بابِ رسالت تک جاتا ہے

دوستو یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ عطائے عرفان امام زمانہ عجلی کی صوابدید پر ہوتا ہے جو ان سے رابطہ و رسوخ پیدا کرتا ہے اس کے لیے وہ خود فیصلہ فرماتے ہیں کہ اس ذہن کے آدمی کو کیسی توحید دینا ہے اور توحید کے کس دروازے تک اسے لے جانا ہے اور کیسا تصور نبوت عطا فرمانا ہے اور کس درجہ کا عرفان و علم عطا فرمانا ہے

امام زمانہ ہی انسان کو اپنے آئمہ ماسلف و ماخلف علیہم الصلوٰۃ والسلام کے درہائے عرفان تک لے جاتے ہیں کیونکہ امام موجود ہی سے آئمہ سابق و مستقبل کے راستے نکلتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ایک امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عرفان کے کئی مراتب ہوتے ہیں اور کسی امام کی معرفت کے کس مرتبہ کی کون استعداد رکھتا ہے یہ بھی وہی ذات جانتی ہے اور انسان کی استعدادات اور صلاحیتوں کے مقام کا تعین بھی وہی ذات کرتی ہے اور جس کے بارے میں ان کا جو جی چاہتا ہے وہی فیصلہ فرماتے ہیں اسی لیے ہمارے لیے یہی درست راستہ ہے کہ جو توحید ہمیں امام زمانہ شہنشاہِ معظم عجلعطا فرمائیں وہی ہمیں لینا چاہیے اور جو نبوت ہمیں وہ عطا فرمائیں ہمیں وہی لینا چاہیے اور جو امامت وہ ہمیں عطا فرمائیں وہی ہمارے لیے درست ہے اس کے علاوہ جو بھی ہم نظریہ رکھیں گے وہ گمراہی کے سوا کچھ نہ ہوگا اور **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَابُهَا** کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو اللہ یہ عطا

فرمائیں وہی درست ہے اور جو مقام رسالت اور تصور نبوت یہ عطا فرمائیں وہی درست ہے اسی طرح ہمارے زمانے میں باب مدینۃ العلم ہمارے شہنشاہ معظم امام زمانہ عجلی ہیں ہمیں سب کچھ انہی کی ذات اقدس سے لینا پڑے گا

()

دوستو جس ذات کی ہر بات کو بلا سوچے سمجھے ماننا پڑتا ہے وہ امام زمانہ عجلی کی ذات ہوتی ہے عقل سے اس کے مصالح کو سمجھنا ناممکن ہوتا ہے خالق نے اس کے وجود پر دلیل لانے کیلئے عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے لیکن ان کی ذات و صفات پر عقل کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور نہ ان کے احکامات کے مصالح کو سمجھنے کیلئے عقل کا استعمال جائز ہے ہاں عقل اقامت رسم عبودیت کیلئے ملی ہے نہ کہ ادراک ربوبیت کیلئے

()

دوستو انوار الہی کا باب اول اور خازن اول امام زمانہ ہی ہوتے ہیں اور جو اولیائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے انوار کا مشاہدہ کیا وہ امام زمانہ کے انوارِ باطنیہ ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے اور اسی کا نام جلوہ انوار الہی ہوتا ہے کیونکہ اولیائے کرام ایک مبتدی کو وحدت سے آگے نہیں لے جانا چاہتے اس لیے وہ اسے صرف توحید تک محدود رکھتے ہیں انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر کوئی کوشش کرے گا تو کشف حجاب کے بعد وہ خود سمجھ جائے گا کہ اس نے کس کا جلوہ دیکھا ہے اور اگر کوئی اس مقام تک نہیں پہنچے گا تو پھر اس کے سامنے راز کھلنے کا خطرہ نہیں رہتا اور اس طرح وہ ظاہرِ بات توحید کی کرتے ہیں مگر حقیقتاً عرفانِ امام زمانہ کی بات کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا نہ کوئی علیحدہ گھر ہے نہ در ہے بلکہ امام زمانہ کا در گھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در گھر ہے اور ان کا در گھر اللہ جل جلالہ کا در گھر ہے اسی لیے امام وقت ہی نائب رسالت ہوتا ہے اور وہی نائب الہی بھی ہوتا ہے اس لیے اسی کی ذات کا جلوہ ہی اللہ اور اللہ کے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کا جلوہ شمار ہوتا ہے

(۱) دیکھئے دوستو ہمیں جن انوار کا مشاہدہ ہوتا ہے دراصل وہ مرشد پاک کے قلب منور سے منعکس ہو کر ہم تک آتے ہیں اور جو مشاہدات روحانی مرشد پاک تک آتے ہیں وہ ان کے زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعے آتے ہیں اس لیے ہر زمانے کا امام ہی مرکز روحانیت اور وسیلہ فیوض الہی ہوتا ہے اس کا سلسلہ اس طرح ہوتا ہے اللہ جلّالہ کا حاضر نمائندہ ہی اس کی مخلوق کو خالق سے اور دیگر مبدئہ ہائے انوار سے منسلک کرتا ہے اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ ”یوم ندعوا کل اناس بامامہم“ یعنی قیامت کے دن ہر شخص کو اس کے زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام سے پکارا جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روحانی رابطہ نہ رکھتا ہوگا وہ راندہ درگاہ الہی ہوگا۔

(۲) کسی عارف نے اپنے ارادت مندوں سے فرمایا تم بتاؤ کیا احکام میں کوئی خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی جناب خدا سے بڑا کون ہو سکتا ہے اس پر انہوں نے فرمایا انسان کا راہ عرفان کا گرو اپنے چیلے کیلئے خدا سے بھی بڑا ہوتا ہے کیونکہ وہی خدا کے احکام کی حدود وضع کرتا ہے اور اس کے لیے اللہ کا ہر حکم قابل عمل نہیں ہوتا کیونکہ احکام اللہ میں سے کچھ ناسخ ہوتے ہیں کچھ منسوخ کچھ محکم کچھ متشابہہ ہوتے ہیں کچھ عام ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس طرح اس کیلئے کون سا حکم قابل عمل ہے یہ گرو ہی جانتا ہے اس لیے احکام میں وہی بڑا ہوتا ہے

(۳) ایک ارادت مند کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ مرشد کی طرف سے ملتا ہے اور مرشد پاک ہی میں اسے سارے جلوے نظر آتے ہیں کیونکہ مرشد پاک ہی وہ

آئینہ ہوتا ہے جس میں انوارِ امامِ وقت عکس ریز ہوتی ہیں انسان کیلئے فرما دیا گیا ہے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اس کا مقصد یہ سمجھا جاتا ہے کہ جبکہ صراطِ مستقیم پر وہ جبراً چلاتا ہے اور اس کا نام ہم ہدایت رکھتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہدایت صرف خیر و شر سے آگاہی کا نام ہے نہ کہ اس راستے پر جبراً چلانے کا نام۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ کہیں جا رہے ہیں اور راستہ معلوم نہیں اچانک سامنے ایک چوک آ جاتا ہے اور اس پر بورڈ لکھا ہے کہ یہ راستہ فلاں شہر کو جاتا ہے یہ فلاں شہر کو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ راستے کہاں کہاں جاتے ہیں تو آپ اپنی مطلوبہ منزل کے راستے پر چل پڑے اچانک سامنے سے ایک گاڑی آتی ہے اور اس میں سے ایک آدمی نکل کر آپ کو گن پوائنٹ پر لے کر دوسرے راستے پر چلنے پر مجبور کرتا ہے یا بہلا پھسلا کر کسی دوسرے راستے پر لے چلتا ہے پھر سامنے سے ایک جوان آ کر آپ کو اس کے چنگل سے آزاد کرواتا ہے اور حقیقی راستے تک پہنچاتا ہے۔ اس میں جو بورڈ تھا وہ ہدایت الہی تھی جس نے راستوں کو بیان فرما دیا اب وہاں اغوا کرنے والا ابلیس آ گیا وہ آپ کے معلوم ہونے کے باوجود دوسری طرف لے چلا اسی وقت مرشد آیا اور اس نے پھر درست راستے پر لگا دیا بس اسی سے مرشد اور ابلیس کے امور کو سمجھیں۔ لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مرشد پاک کا کام مالکِ حقیقی سے واصل کرنا ہوتا ہے آگے آپ کی اپنی استعدادات کام آئیں گی جیسے ماں باپ شادی کا خرچ اٹھاتے ہیں اہتمام کرتے ہیں مولوی آ کر نکاح پڑھتا ہے مگر شربِ وصل میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا بلکہ وہ باہر رہ جاتے ہیں اسی طرح وصلِ محبوب تک لے جانے کا کام مرشد پاک کرتا ہے مگر مالک سے استفادہ آپ کی اپنی صلاحیتوں کے مطابق ہوگا۔

یا مولا کریم عجل اللہ فرجک وصلوات اللہ علیک
بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب 19

اسباق روحانیت

اے طائرانِ راہ وصال

اب تک ہم روحانیت کے تمام ناگزیر نظری پہلوؤں پہ اجمالی گفتگو کر چکے ہیں اب ہم اس منزل پہ پہنچ چکے ہیں کہ عملی روحانیت کی اعمال و اسباق اور ریاضات آپ کو بتائیں لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت کرنا لازم ہے وہ یہ ہے کہ جو اعمال و ریاضات ہوتے ہیں وہ طالبان عرفان کی کلاس کے مطابق ہوتے ہیں جیسے عام تعلیمی اداروں کی درجہ بندی کی جاتی ہے کہ یہ پرائمری سکول ہے یہ مڈل سکول ہے یہ ہائی سکول یہ کالج ہے یہ ڈگری کالج ہے یہ یونیورسٹی ہے اسی طرح اعمال و ریاضات میں بھی درجہ بندی ہوتی ہے اسی طرح روحانی سکولز میں بھی پرائمری کے طلباء کی کئی جماعتیں ہوتی ہیں اس لیے ہم سب سے پہلے پرائمری لیول ہی سے آغاز کرتے ہیں

❦ ریاضت اول ❦ دوستو سب سے پہلے انسان کیلئے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو ارتکاز (یکسوئی) سکھائے کیونکہ یکسوئی اور ارتکاز روحانیت کے اسباق میں حروف تہجی یعنی الف بائے وغیرہ کی حیثیت رکھتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں جو بچہ حروف تہجی و ابجد سے نا آشنا ہو وہ الفاظ و عبارت کی شناخت نہیں کر سکتا اسی طرح جو شخص ارتکاز قائم نہ کر سکے وہ اسم ۱۱۴۱۱ کو پا لینے کے باوجود اس کی افادیت سے محروم ہی رہے گا

﴿مرحلہ اول﴾ آپ بارہ انچ ضرب بارہ انچ کا ایک ہارڈ بورڈ لیں یعنی ایک فٹ مربع کا ایک لکڑی کا تختہ لیں یا ہارڈ بورڈ کا ٹکڑا لیں جس کی ایک سطح انتہائی ہموار اور صاف ہونا چاہیے پھر اس پر سیاہ رنگ کا پینٹ کروالیں یعنی کسی پینٹر سے اس پر سیاہ رنگ کروالیں جب وہ رنگ سوکھ جائے تو اس کے درمیان میں پنسل سے ایک پانچ انچ کا دائرہ لگالیں اور اس دائرے کے اندر ایک انچ کا دوسرا دائرہ لگالیں۔ اب جو پانچ انچ والا دائرہ ہے اسے سفید رنگ کروالیں اور اندروالے ایک انچ کے دائرے کو سیاہ رہنے دیں اور اس سیاہ دائرے میں سفید رنگ سے لکھوادیں ”اللہ“ لیکن خیال رہے کہ اسم اللہ کسی ٹیڑھے خط میں نہیں لکھوانا بلکہ سیدھے خط میں لکھوانا ہے اب یہ ریاضت کرنے کا سامان تیار ہو چکا ہے۔ ریاضت اس طرح کرنا چاہیے کہ رات کو غسل کر کے پاک و طاہر لباس پہن کر قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے سامنے اس تختے کو چہرے کے برابر اونچائی پر آویزاں کر دیں اور کمرے میں روشنی ہلکی کر دیں مگر اتنی روشنی ضرور ہو کہ وہ دائرہ واضح نظر آئے اس کے بعد دو رکعت نماز ہدیہ شہنشاہ امام زمانہ عجلہ فرمیں اس کے بعد ستر مرتبہ ”استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ“ پڑھ لیں اس کے بعد ایک سو دس مرتبہ پڑھیں ”بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ اس میں ہر مرتبہ بسم اللہ ضرور پڑھیں اس کے بعد اس تختے کے مرکز میں جو اسم ذات ”اللہ“ لکھا ہوا ہے اس پر نظریں جما دیں اور کوشش کریں کہ اس میں آنکھیں نہ جھپکائیں اور دل میں بالکل آہستہ آہستہ پڑھیں

”لا الہ الا انت سبحانک و انی کنت من الظالمین“

یہ ریاضت دس منٹ سے شروع کرنا ہے اس کے بعد اسے بڑھاتے رہنا ہے۔ تاہم مکمل ایک گھنٹہ آنکھیں جھپکائے بغیر اسے دیکھنے پر عبور حاصل ہو جائے۔

ابتدا میں آنکھوں میں پانی آجاتا ہے اور آنکھ جھپکنے کا دورانیہ چھوٹا ہوتا ہے۔ مگر آہستہ آہستہ یہ دورانیہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ابتدا میں ان چھوٹی چھوٹی مشکلات سے نہیں گھبرانا چاہیے۔ پہلے پہل جب یہ ریاضت کی جاتی ہے۔ تو اسم اللہ کے بجائے اندر والے والے دائرے کے کنارے روشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسم اللہ روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اندر والا سیاہ دائرہ سفید ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وہ بھی ایک روشن سرکل بن جاتا ہے اور اس میں اسم اللہ اس طرح روشن ہو جاتا ہے کہ نور علی نور بن جاتا ہے اگر آیت کریمہ استغراق میں محل ہو تو خاموش بیٹھنا بہتر ہے مگر اس میں محویت پیدا کرنا لازم ہے اگر اس مرحلے کو جلدی عبور کرنا ہو تو کچھ چیزیں ترک کرنا پڑتی ہیں مثلاً گوشت کھانا اور بدبودار چیزیں مثلاً پیاز لہسن وغیرہ۔ جنسی خواہش کو ترک کرنا پڑتا ہے اور میٹھی چیزیں بھی کم کرنا پڑتی ہیں انسان کا دماغ دو طرح کے حواس بناتا ہے ایک شعوری جو نام اور سپس میں جھگڑے ہوتے ہیں اور ایک لاشعوری جو نام اور سپس سے آزاد ہوتے ہیں میٹھاس کشش ثقل پیدا کرتا ہے اور نمک کی مقداریں لاشعوری حواس کو متحرک کرتی ہے جو لوگ میٹھے کے مقابلے میں نمک زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے لاشعوری حواس متحرک رہتے ہیں

میٹھا چھوڑنے سے ایک دو ہفتے اضمحلال رہتا ہے اس کے بعد بھی چند ہفتے طبیعت بے کیف رہتی ہے پھر محسوس ہوتا ہے ہمارا جسم ہلکا پھلکا ہو گیا ہے۔ اشیا کے مابین فاصلے سمٹ گئے ہیں سچے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد انسان خوابوں میں اڑنا شروع کرتا ہے اس کے بعد خواب میں پھل اور کھانے کھلائے جاتے ہیں جن کا ذائقہ بیداری پر بھی باقی ہوتا ہے۔

اگر انسان اسی ریاضت کو چند ماہ تک جاری رکھے تو اس سے دوسروں کا ذہن پڑھنا آ جاتا ہے یعنی ٹیلی پیٹھی بھی اسی سے مل جاتی ہے مگر یہ ایک ابتدائی اور ادنیٰ منزل ہے اس لیے اس پر اکتفی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آگے ہزاروں بلند مقامات ہیں یاد رہے یہ چیز بعض لوگوں کو چالیس دن میں مل جاتی ہے اور بعض لوگوں کو تین ماہ بھی لگ جاتے ہیں اور ایک نان مسلم کو بھی یہ چیز مل سکتی ہے مگر اسے پورے نو ماہ درکار ہوتے ہیں۔ جو شخص اگلی منزل کا مسافر ہوتا ہے وہ یہاں اس ریاضت کو صرف قیام ارتکاز تک باقی رکھتا ہے جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ارتکاز قائم ہو گیا ہے تو وہ یہاں وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ فوراً اگلی منزل کی طرف منتقل ہو جاتا ہے

❖ ریاضت دوم ❖

اے مجاہدِ راہِ خدا

یہ بات تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب تم پہلی منزل میں قیام ارتکاز پر عامل ہو جاؤ تو وہاں نہیں رکتا بلکہ دوسرے مرحلے میں فوراً آ جانا کیونکہ یہاں سے روحانیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اس مرحلے میں اسی پہلے والی ریاضت سے استفادہ کیا جاتا ہے مگر اس میں فرق یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ نے ایک تختے پر اسم ذات ”اللہ“ کو لکھا اور اس پر نظریں جمادیں تاکہ ارتکاز قائم ہو جائے اب وہ ارتکاز قائم ہو چکا ہے تو اب یہاں قیام مراقبہ کرنا ہوتا ہے اس کے آداب و شرائط وہی ہیں جو پہلے مرحلے کے تھے یعنی اسی طرح غسل کرنا ہے پاک لباس اور اولین استغفار کے بعد یہاں تختے کو نہیں دیکھنا ہوتا بلکہ اسم ذات ”اللہ“ کو اپنے ذہن میں لکھنا ہوتا ہے اور اس کا مراقبہ کرنا ہوتا ہے۔ اس ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد سے لے کر سحری تک کے وقت میں سے کسی وقت اٹھیں غسل کریں دو رکعت نماز شہنشاہ امام

زمانہ عجل کا ہدیہ ادا کریں اس کے بعد سجدے میں اس طرح ستر مرتبہ استغفار پڑھیں

استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القيوم

اس کے بعد 202 مرتبہ

”بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم“ کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد اپنے ذہن میں اسم ”اللہ“ کو لکھنا شروع کریں یعنی جس خط میں آپ نے تختے پر لکھوایا تھا اسی خط میں اپنے ذہن کی دیواروں پہ لکھیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن کو ایک گنبد کی طرح تصور کریں اور خود کو اس میں بیٹھا ہوا تصور کریں اور اس گنبد کو نیم تاریک تصور کریں اس کے بعد آپ تصور میں انگشت شہادت کو اٹھائیں اور یوں تصور کریں کہ اس انگلی سے ایک نور کی شعاع نکل رہی ہے اور آپ اس سے گنبد ذہن کی سامنے والی دیوار پر لکھیں ”اللہ“ یعنی یہ عبارت آپ کی پیشانی پہ اندرونی طرف لکھی جائے گی اسی طرح چودہ مرتبہ لکھیں۔ اس کے بعد اسی طریقے سے گنبد ذہن کے داہنی طرف لکھیں پھر بائیں طرف لکھیں پھر اس کی پچھلی طرف لکھیں یہ عبارتیں چودہ چودہ مرتبہ لکھیں اس کے بعد گنبد ذہن میں تصور میں اوپر دیکھیں جیسے گنبد میں اندر کی طرف آدمی دیکھتا ہے تو ایک مرکز نظر آتا ہے بس اسی مرکز میں اسم ”اللہ“ لکھیں اس ریاضت کا فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں مادیت کے کثیف گنبد میں بند ہے۔ اور اسے معلوم نہیں کہ اس گنبد بے در کے باہر کیا ہو رہا ہے؟ اور وہاں کی فضا کتنی خوشگوار ہے؟ اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ وہ ایک تاریک کوٹھڑی میں محبوس ہے اور باہر اللہ کے انوار کا سمندر موجیں مار رہا ہے لیکن انسان جب اس طرح اسم اللہ کی عبارت کو لکھتا ہے تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں یہ اسم ذات اللہ لکھا جا رہا ہے وہاں سے گنبد پھٹتا جا رہا ہے اور اللہ کے انوار کی کرنیں اندر داخل ہو رہی ہیں اور وہ ایک ایسے

چوزے کی مثل خود کو تصور کرے کہ جو ایک انڈے میں بند ہوتا ہے اور ایک مخصوص وقت میں وہ اس انڈے کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس طرح اسم اللہ کے ذریعے وہ اس میں سوراخ کر کے باہر کی دنیا کو دیکھ رہا ہے اور اس طرح اسم اللہ کی ریاضت کے ذریعے وہ ایک دن اس تاریک انڈے سے بالکل باہر آ جائے گا تو اسے احساس ہوگا کہ وہ کتنی چھوٹی اور تاریک دنیا سے نکل کر کتنی وسیع اور روشن دنیا میں آ گیا ہے لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان اس نفسانی و مادی انڈے سے اسم اللہ کی ضربات کے بغیر باہر نہیں آ سکتا انسان جب اس کی ریاضت میں مصروف ہوتا ہے تو ایک ہفتے کے اندر اس پر مکاشفات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی وہ عالم خواب میں کبھی خود کو اڑتا ہوا دیکھتا ہے کبھی بہترین مناظر دیکھتا ہے کبھی کسی ولی اللہ کی زیارت کرتا ہے کبھی اپنے مرشد پاک کو دیکھتا ہے کبھی قرآنی آیات لکھے ہوئے دیکھتا ہے اسی طرح خود کو مصروف نماز دیکھتا ہے اپنے مقدسات یعنی علم پاک تعز یہ پاک اور دیگر شبیہوں کی زیارت کرتا ہے الغرض انسان بہت کچھ دیکھتا ہے اور اس طرح یہ مناظر اسے سچے خوابوں تک لے جاتے ہیں

❖ ریاضت سوم ❖

دوستو جب ذہن میں اسم ذات ”اللہ“ کا تصور قائم ہو جائے تو پھر انسان کو اپنے پورے جسم پر اس کا قیام کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سابقہ آداب و شرائط کے بعد کمرے میں مکمل تاریکی پیدا کر لی یعنی ساری لائٹیں بجھا دیں اور خود کو اپنے مرشد پاک کے سامنے موجود تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ مرشد پاک پہلے آپ کی پیشانی پہ اپنی انگشت شہادت سے اسم اللہ لکھ رہے ہیں اس طرح چودہ مرتبہ لکھوائیں اس کے بعد دائیں آنکھ پہ لکھوائیں پھر بائیں آنکھ پہ پھر ہونٹوں پہ زبان پہ سینے پہ پھر دل پہ لکھوائیں

اسی طرح پورے جسم کے بارے میں تصور کریں کہ مرشد پاک اسم ذات ”اللہ“ لکھ رہے ہیں یہ ریاضت پورا ایک گھنٹہ کرنا ہے یعنی بار بار اول سے لے کر آخر تک دہراتے رہیں مگر ایک سیٹ چودہ کا ہوگا جہاں بھی لکھوائیں گے وہ چودہ مرتبہ لکھوائیں اس دوران دل میں ”هو الله العلی“ کا ورد جاری رکھیں

اس کے بعد جب رات کو سونے لگیں تو کمرہ تاریک کر کے اپنی ناف کے مقام پہ اسم اللہ کا تصور کریں اور یہ تصور کریں کہ ناف پر اسم اللہ لکھا ہوا ہے اور اس میں سے روشنی نکل رہی ہے اور اس سے سارا بدن منور ہو رہا ہے اس ریاضت سے آپ میں شیطانی جنسی خواہش کا خاتمہ ہو جائے گا یعنی شیطان کے داخلے کا راستہ بند ہو جائے گا۔

اس تصور کے دوران بھی هو الله العلی کا ورد جاری رکھیں

❖ ریاضت چہارم ❖

دوستو آپ کو اگلی ریاضت کی طرف لے جانے سے قبل میں آپ کو قانون روحانیت سے بھی آگاہ کرتا چلوں۔ قانون کو سمجھنے کیلئے آپ کو ایک حسی مثال دیتا ہوں کہ جب انسان کسی سے تعارف پیدا کرتا ہے تو اس کے کئی درجات ہوتے ہیں مثلاً آپ نے کسی بڑی شخصیت کا نام سنا ہے اور اس کے خصوصیات و فضائل کو سنا ہے تو یہ تعارف کا پہلا درجہ ہے مگر آغاز اسی سے ہوتا ہے پھر کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ شخصیت آج ٹی وی پر تقریر کرنے والی ہے اگر تم اسے دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ پھر آپ نے اسے ٹی وی پر دیکھا اس کی تقریر سنی شکل و صورت کا مشاہدہ کیا یہ تعارف کا دوسرا درجہ ہے پھر آپ کو معلوم ہوا کہ وہی شخصیت آج یہاں آنے والی ہے تم اسے قریب سے دیکھنا چاہو تو آ جاؤ پھر آپ نے اسے قریب سے دیکھا اس سے گفتگو بھی ہوئی یہ تعارف کا تیسرا درجہ ہے اس

کے بعد کسی نے کہا اس بڑی شخصیت کو ایک ملازم کی ضرورت ہے جو اس کے بعض امور کی نگرانی کرے آپ نے اس کی ملازمت اختیار کر لی یہ تعارف کا چوتھا درجہ ہے پھر ایک دن اس شخصیت نے کہا کہ اب تم میری ذاتی خدمت کرو میرے پاس ہر وقت موجود رہو اور آپ نے یہ خدمت کا درجہ بھی پالیا تو یہ تعارف کا پانچواں درجہ ہے اس کے بعد اس شخصیت نے آپ کو اپنا نائب قرار دیا اور کہا میرے ملنے والوں سے اب تم ملا کرو اور میری طرف سے باقی ملازمین کو احکام تم جاری کیا کرو اور میرے خارجی امور اب تم سنبھال لو اور آپ کو یہ درجہ بھی مل گیا تو یہ تعارف کا چھٹا درجہ ہے اس کے بعد اس شخصیت نے کہا کہ اب میرے ذاتی امور اور داخلی معاملات میں بھی تم میرے وارث ہو اور میری موجودگی اور عدم موجودگی میں تم میرے وارث ہو تو یہ تعارف کا ساتواں یعنی آخری درجہ ہے اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے بلکہ اس شخصیت کی ذات ہی ہے۔ اسی طرح روحانیت بھی ایک طرح سے اللہ جل جلالہ کے تعارف ہی کا نام ہے اس لیے اس کا آغاز اسم ذات اللہ سے شروع ہوتا ہے جب اس کا قیام تصور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اسمائے مجسم علیہم الصلوٰت والسلام کی طرف انسان کو پرواز کرنا پڑتی ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فِدْعُوهُ بِهَا یعنی اللہ کے لئے اس کے کچھ خوبصورت اسماء مخصوص ہیں تم ان کے ذریعے اسے دعوت دو پھر یہاں تک فرما دیا گیا جو لوگ اس کے اسمائے مجسم علیہم الصلوٰت والسلام سے الحاد کا ارتکاب کرتے ہیں وہ مردود رہتے ہیں اور لاتعداد احادیث میں فرمایا گیا ہے ”نَحْنُ أَسْمَاءُ اللَّهِ الْحُسْنٰی“ یعنی اللہ کے اسمائے حسنیٰ ہم چہارہ معصومین علیہم الصلوٰت والسلام ہیں۔ دوستو یہ اللہ کے جیتے جاگتے زندہ اسمائے پاک ہیں اور گویا انہیں دیکھنا ایسا ہے جیسے اللہ جل جلالہ کوئی وی پہ دیکھا جا رہا ہو اسی لیے انہوں نے فرمایا من رآنی فقد رآی الحق یعنی جس نے ہماری زیارت کی اس نے گویا اللہ کی زیارت کی اور وہ بھی ”زاد اللہ علی عرشہ“ یہاں نہیں بلکہ اللہ کی عرش پہ

جا کر زیارت کی ہے کیونکہ آج ہم اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگرچہ ہم ٹی وی پہ اصل ذات کو نہیں دیکھ رہے ہوتے مگر ہم دراصل اصل ذات ہی کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں اس باریکی کو ہم آج آسانی سے سمجھ سکتے ہیں

دوستو جب آپ اس منزل چہارم پہ پہنچیں گے تو اس وقت تک آپ پر مکاشفات کے دروازے کھل چکے ہوں گے آپ مشاہدات انوار سے مشرف ہو چکے ہوں گے اور آپ میں کامل محویت و بے خودی Ecstasy پیدا ہو چکی ہوگی اس لیے یہاں جو ریاضت ہوتی ہے وہ اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے اس کے لیے سابقہ مقدمات و آداب و شرائط بحال رکھنے پڑتے ہیں یعنی بعد از نصف شب غسل پاک لباس پاک غذا اخلاقی پابندیاں اسی طرح استغفار اور لا حول ولا قوۃ پڑھنا پڑتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب مصلیٰ پہ مہیائے ریاضت ہو جائیں تو اس سے قبل جس طرح اسم اللہ کا تصور کیا تھا و اراک ایک عضو پر لکھا تھا اسی طرح اسم ”محمد“ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے گنبد ذہن میں لکھیں اس کے بعد سابقہ طریقے پر لکھتے چلے جائیں۔ جب آپ ریاضت کر رہے ہوں تو اس ریاضت کے دوران دل ہی دل میں صلوات کاملہ کا ورد جاری رکھیں کیونکہ حدیث صحیح میں آیا ہے کہ ”جس نے ہمارا نام پاک لکھا ہوا۔ دیکھا ہے یا کسی سے سنا ہے یا خود زبان پر لایا ہے اور اس نے صلوات نہیں پڑھی تو اس نے (نصیب دشمنان) ہم پر جفا کی ہے“ اس لیے اس تصور میں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پاک کا تصور ہوتا ہے اس لیے یہاں صلوات کا ورد واجب ہے اور صلوات کاملہ اس طرح پڑھیں۔ ”یارب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد“ یہ یاد رہے کہ صلوات مبتر سے منع فرمایا گیا ہے یعنی جس صلوات میں آل پاک پر صلوات نہ ہو وہ صلوات قبول نہیں ہوتی آپ ان آداب و شرائط اور مقدمات کے ساتھ جب ریاضت کریں گے تو آپ

چند دنوں میں بارگاہِ سرور کو نین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جائیں گے اور ان کے دربار اور بزمِ قدسی کی حاضری کا سلسلہ شروع ہو جائے گا یہاں آپ کو اولیائے کرام اور اصحاب و انصار کی زیارت بھی نصیب ہوگی

اس ریاضت میں اگر تنفس اور تحسب کی ریاضات بھی شامل کر لی جائیں تو مہینوں کا سفر ہفتوں میں طے ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ ہر ریاضت کے ساتھ اگر تنفس کو شامل کیا جائے تو ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے

﴿ایک وضاحت﴾ یہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ تمہاری دوسری منزل ہے یہاں قیام کیلئے رکنا مناسب نہیں ہوتا کیونکہ بعض لوگ اسی کو منزل مراد سمجھ کر یہاں کے مشاہدوں میں کھو جاتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھ لیتے ہیں اور یہی مشاہدات ان کیلئے حجابات بن جاتے ہیں حالانکہ یہ بھی ایک عظیم سعادت ہے مگر جب کوئی سعادت کسی بڑی سعادت میں مانع ہو جائے تو اس کی اچھائی کا مقام باقی نہیں رہتا جیسے اگر کوئی شخص نماز میں مصروف ہو اور اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا فرمائیں اور وہ نماز کو جاری رکھے تو یہ نماز اپنی ساری سعادتیں اور افادیتیں کھودیتی ہے اور یہ اچھائی کے بجائے برائی کے دائرے میں آ جاتی ہے اسی طرح مشاہدہ انبیاء و اولیاء مشاہدہ بزمِ قدسی مشاہدہ عرش و کرسی و لوح و قلم اگر جمالِ اعلیٰ اور مشاہدہ بالا میں مانع ہو جائیں تو پھر یہ اپنا استحسان کھودیتے ہیں اور اس مقام کے حامل کیلئے حجاب بن جاتے ہیں اور ہر حجاب خیر نہیں بلکہ ایک شر ہے

﴿ضروریاتِ ہدایت﴾ اس بات کا خیال رکھنا لازم ہے کہ جب آپ ریاضت کرنے بیٹھیں تو اس وقت پیٹ کا خالی ہونا ضروری ہے یعنی رات کو کھانا جلدی کھالیں اور کھانا کھانے کے تقریباً پانچ یا چھ گھنٹے بعد ریاضت کریں اور اس کے درمیان میں کوئی چیز کھانا پینا مناسب نہیں ہے

ویسے تو رات کا ایک گھنٹہ آپ کو ریاضت میں لگانا ہی ہے مگر دن کو یا

رات کو جب بھی سوئیں دس منٹ تک ریاضت دہرائیں
 عرفاء و فقراء عام طور پر اسی مقام تک بیان فرماتے ہیں اور آگے کے مراحل کو بیان نہیں
 کرتے اور عام طلباء اس سے آگے جانے کی سوچ ہی نہیں سکتے ہاں جو استعدادِ کامل
 رکھنے والے طالب صادق ہوتے ہیں عرفاء و فقراء اسے اگلی منزل تک لے جاتے ہیں
 یہ مقام حضوری سرور کو نبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے یہاں انسان ان کی بزمِ قدسی میں
 پہنچ جاتا ہے مگر یہ بزمِ عامی ہوتی ہے یعنی جیسے ان کے ظاہری زمانہ حیات میں مسجد النبیؐ
 میں ایک بزم ہوتی تھی اس میں مومنین کے پہلو میں منافقین بھی نظر آتے تھے اصحاب
 اختیار کے ساتھ اصحابِ اشرا بھی دیکھے جاسکتے تھے صاحبانِ عرفان کے ساتھ صاحبانِ
 انکار بھی موجود ہوتے تھے اسی طرح جب ایک طرح روحانیت کے سفر میں جب یہ بزم
 ملتی ہے تو وہاں ایک طالب مولیٰ کو اسی حقیقت کو سمجھ کر جانا چاہیے کہ اس مدارکات میں کسی
 کا نظر آنا اس کی عظمت اور شان کا آئینہ دار نہیں ہے کیونکہ منافقین دربارِ رسالت میں
 موجود ہوتے تھے اور ان کی موجودگی ان کے مومن ہونے کی دلیل نہیں تھی تو آج بھی
 نہیں ہے بلکہ ایک عارف کو سوچنا چاہیے کہ اسے اس بزم میں داخل ہونا ہے جہاں غیر کا
 وجود نہ ہو صرف حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کے سوا کوئی نہ ہو
 اور اس تک رسائی کیلئے مزید آگے جانا ہوتا ہے

﴿ریاضت پنجم﴾ اے مجاہد اکبر

اب تمہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازہ نور کے اندر داخل ہونا ہے
 اب اسم سے مسمیٰ کی طرف جانا ہے اور اس کیلئے اسمِ امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو
 وسیلہ بنانا پڑے گا کیونکہ حدیث صحیح میں آیا ہے

انا مدینۃ العلم و علی بابہا () انا مدینۃ الحکمة و علی بابہا

یعنی ہم علم و حکمت کے شہر ہیں اور امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام اس کے دروازہ ہیں اور انسان کسی شہر میں دروازے ہی سے داخل ہو سکتا ہے اگر کسی دیوار کو پھاندے گا تو مجرم ہوگا اس لیے خلوتِ نبوت میں داخلے کیلئے اس دروازے تک جانا لازم ہے اور اسی لیے سارے مسالک فقر و تصوف کے سلسلہ ہائے طریقت میں امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہی مقام دیا گیا ہے اور ہر سلسلے کی آخری کڑی امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی ہیں اور جس سلسلہ طریقت کی آخری کڑی یہ جناب نہ ہوں اسے ناقص ماننا چاہیے کیونکہ وہ ایک مسافر عرفان کو کفایت نہ کر سکے گا اور کہیں راستے میں چھوڑ دے گا یعنی اس بزم عامی سے آگے لے جانے کا اس کے پاس کوئی ذریعہ نہ ہوگا

جن لوگوں کو اولیائے کرام کے ملفوظات پڑھنے کا اعزاز حاصل ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول ہند خواجہ معین الدین چشتی خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ فرید حضرت بوعلی قلندر پانی پتی حضرت شہباز قلندر حضرت بابا ہوسلطان رحمۃ اللہ علیہم اجمعین امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے فضائل اور ان کے اس مرتبے کا کتنا واضح اقرار کرتے نظر آتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ کوئی اس دروازے سے گزرے بنا آگے نہیں جاسکتا

❦ ریاضت ❦

مقدمات و شرائط و آداب کے بعد تنہا کمرے میں تاریکی کر لیں اور تصور میں اسمِ علی کو سفید چاندنی جیسے رنگ میں لکھا ہوا دیکھیں اور اسے گنبدِ ذہن میں چاروں طرف لکھیں اور تصور کریں کہ مرشد پاک کی توجہ سے یہ اسم پاک نوارنی ہو کر پورے ذہن کو جگمگا رہا ہے اور دل میں آہستہ آہستہ ورد

کریں

یا ہو یا من ہو لا ہو الا ہو

چند دنوں میں یہ نام پاک ذہن میں روشن ہو جائے گا اور مظہر العجاائب علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عجائبات کا مشاہدہ ہونا شروع ہو جائے گا ماضی حال مستقبل ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے آ جائے گا ازل وابد کے راز منکشف ہونا شروع ہو جائیں گے اپنا وجود معدوم ہوتا محسوس ہوگا اور امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور کے علاوہ کوئی موجود نظر نہ آئے گا اور انسان خود کو اس میں فنا ہوتا ہوا محسوس کرے گا اور فنا کے کامل تک پہنچے گا تو ”ہو ہو“ ہوگا اور نحن کا وجود نہ رہے گا

یہ ریاضت ایک گھنٹہ رات کو کریں اور سونے سے قبل اسے اس وقت تک جاری رکھیں جب تک نیند نہ آ جائے یعنی اسے بستر پہ سو کر دہرائیں چاہے دن کو سوئیں یا رات کو اس کے شرائط میں قدرے سہولتیں بھی ہیں یعنی ترکیات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے بس مباشرت سے پرہیز کریں اگر اس میں ترکیات کو شامل کریں گے تو جلدی منزل پہ پہنچ جائیں گے اگر ترکیات میں کمی بیشی ہوگی تو منزل پہ تو پہنچ جائیں گے مگر وقت زیادہ لگے گا یعنی نورانیت کا سمندر اور عجائبات تو بیس دنوں میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے مگر مقام فنا و بقا تک جاتے جاتے زیادہ دن لگ جائیں گے

﴿ریاضت ششم﴾

دوستو اس ریاضت کو میں یہاں لکھ رہا ہوں مگر اس کے لئے تاکید کروں گا کہ اسے بغیر مرشد کی رہنمائی کے بالکل نہ کریں اور اس کے لئے لازم ہے کہ کسی ایسے شخص کی سرپرستی میں کریں کہ جس نے یہ مرحلہ کسی مرشد کامل کی نگرانی میں طے کیا ہوا ہو کیونکہ یہ ریاضت ایک دو دن کی نہیں پورے تین ماہ کی ہے اور اس میں تین طرح کے دور آتے ہیں جب اس

ریاضت کو انسان شروع کرتا ہے تو دس سے بیس دن کے اندر اندر اس پر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ سارا دن روتا رہتا ہے اور یہ مرحلہ بکا عام آدمی طے نہیں کر سکتا اور طے کر بھی لے تو اس کے خاندان والے اسے پاگل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں

اس کے بعد جب مرحلہ بکا ختم ہوتا ہے تو پھر انسان پر مرحلہ صُحک شروع ہو جاتا ہے یعنی پھر انسان سارا دن ہنستا رہتا ہے اور اس پر ہنسی کے شدید دورے پڑتے ہیں

اس میں بھی اہل خانہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسے پاگل خانے میں داخل کروانے کی سوچنے لگتے ہیں اس لیے جب مرشد سر پہ ہوتا ہے تو وہ سارے لوگوں کی کارروائیاں رکوا دیتا ہے اور اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا رہتا ہے

جب مرحلہ صُحک ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد مرحلہ سکوت شروع ہو جاتا ہے اور اس دوران انسان پر ایک اٹوٹ خاموشی چھا جاتی ہے وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا اور نہ کسی دوسرے شخص کی بات سمجھ سکتا ہے

اسی مرحلہ سکوت کے دوران مراحل فناء بقاتے ہیں اور اس میں انسان بے حس و حرکت ایک جگہ پہ پڑا رہتا ہے اور اس کا جسم گویا مفلوج ہو جاتا ہے اور اسے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اسے کوئی ہاتھ لگا رہا ہے یا کوئی مجھڑیا چیونٹی کاٹ رہی ہے وہ ذات الہی میں جذب ہو جاتا ہے اور اس کا احساس اذیت ختم ہو جاتا ہے اور اس طرح اس ریاضت کے تین ماہ پوری ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد انسان جب واپس اس جیتی جاگتی دنیا میں آتا ہے تو پارس ہو کر آتا ہے

﴿ریاضت﴾

اس ریاضت کا طریقہ یہ ہے کہ اولین دنوں اسے روزہ رکھنا پڑتا ہے اور افطار کیلئے رزق حلال لازم ہے اور اس کے بعد رات کے وقت پاس انفاس کے ساتھ دل ہی دل میں کہنا پڑتا ہے ”یا علی“ یعنی جب سانس خارج کرے تو

کہے ”یا“ اور اس لفظ کو زباں سے ادا نہیں کرنا بلکہ دل میں ادا کرنا ہے اور جب تک سانس ہوٹوں سے باہر جاتی رہے اس وقت تک ”یا“ کو بڑھانا ہے اور جب سانس واپس سینے میں داخل ہونے لگے تو کہے ”علیٰ“ یہ سب کچھ دل ہی دل میں کہنا ہے اور اسے سانوں کی لے پہ قائم کرنا ہے تاکہ ہر سانس شعور ہو جائے اس طرح دس پندرہ دن میں ایسا ہوگا کہ آپ چاہے کسی سے بات بھی کر رہے ہوں گے تو بھی دل ہی دل میں سانسوں کی آمد و شد کی لے کے ساتھ اسم یا علیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا اور یہ چوبیس گھنٹے کی ریاضت ہے یعنی جب بھی جاگنا ہے اور جب تک جاگتے رہنا ہے یہ ورد دل ہی دل میں کرنا ہے تاہم یہ دل میں جاری ہو جائے اور کوئی سانس اس ترتیب کے بغیر نہ آئے اور اس کے لئے صرف چند دن مشکل ہوتی ہے اس کے بعد یہ انتہائی آسان ہو جاتی ہے اور جب یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے تو پھر انسان نیند میں بھی غافل نہیں ہوتا بلکہ اس کی سانسوں کی لے پہ یہ ذکر پاک ہوتا رہتا ہے اور یہ پورے تین مہینے کی ریاضت ہے اور اسے درمیان میں نہیں چھوڑنا ہوتا ورنہ ہمیشہ کیلئے جذب ہو جاتا ہے

جب آدمی اس ریاضت سے گزرتا ہے تو عالم ملکوت تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے اور صاحب کشف و کرامات ہو جاتا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں ہوتی کہ جسے وہ دور نہ کر سکے کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہوتا کہ جو وہ نہ کر سکے وہ آدمی متصرف بالامور ہو جاتا ہے یعنی انسان دم عیسیٰ علیہ السلام کا حامل ہو جاتا ہے

﴿منزلِ مراد﴾

اے مجاہدانِ راہِ عشق..... اب وقت ہے کہ ہم آپ کو منزلِ مراد تک جانے کا سبق دیں یہ منزل سب سے اونچی ہے اس لیے اس کی ریاضت بھی کٹھن ہے کیونکہ یہ بھی پورے تین مہینے کی ریاضت ہے اس کا طریقہ وہی ہے جو ہم نے اس

سے پہلی ریاضت میں بیان کیا ہے یعنی پاس انفاس کے ساتھ یہاں بھی ذکر ہوتا ہے مگر یہاں ذکر بدل جاتا ہے یعنی جب سانس خارج کی جاتی ہے تو دل ہی دل میں کہا جاتا ہے ”یا“ جب سانس واپس سینے کی طرف لائی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ”صاحب الزمان“

اسے بھی قائم کرنا پڑتا ہے اور اس ذکر پاک کو اس طرح قائم کرنا ہوتا ہے کہ دن کا کوئی لمحہ کوئی سانس اس کے بغیر نہ گزرے اور اس ذکر کے قائم کرنے والے عرفاء کا قول ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر یہ منزل اسی ذکر پاک سے حاصل ہو جاتی ہے

اس کے ساتھ ہر روز روزہ رکھنا لازم ہوتا ہے

ترکیات جلالی و جمالی بھی کرنا لازم ہوتے ہیں

اس ریاضت کے دوران کسی جانور کو نقصان پہنچانا حتیٰ کہ مکھی اور مچھر تک کو مارنا مناسب نہیں ہوتا

کسی درخت کو نقصان پہنچانا کسی پودے کا پتہ توڑنا لکڑی کا ٹنڈا یا ترکاری کو کاٹنا بھی منع ہے

کسی جانور سے پیدا ہونے والی غذا یعنی دودھ چھاچھ گھی اون کا لباس چمڑے کی جوتی تک

استعمال کرنا منع ہوتا ہے یہاں تک کہ اگر گندم یا کوئی فصل جانوروں کے ذریعے بوئی گئی ہو یا

اسے بار کیا گیا ہو یا اس کی گہائی ہوئی ہو تو اس کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا

جملہ اخلاقی برائیوں کے قریب نہیں جانا ہوتا

اگر کوئی انسان گالی بھی دے تو جواباً صلوات پڑھنا ہوتی ہے اگر تھپڑ بھی مار دے تو صلوات کے

علاوہ کوئی جواب نہیں دیا جاسکتا حتیٰ کہ کتابھی کاٹے تو اسے بھی ڈرنا منع ہوتا ہے

خود کو رضائے الہی کے ماتحت کر دینا پڑتا ہے اور خالق کو اپنے ذہن کے

مطابق مشورے نہیں دیئے جاسکتے بلکہ وہ جانے اور اس کا کام ہمارا کام صرف

ریاضت کرنا ہے

لباس میں سادہ کھدر کا لباس ہوز مین پر سونا ہوتا ہے نیچے جو چیز بطور پچھونا ڈالیں وہ بھی کھدر کی ہو یا کاٹن کی ہو خواہشات نفس کی مخالفت کرنا لازم ہوتا ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ کا مقصد ہی نفس امارہ کی حکومت کا خاتمہ ہے

دوستو اس ریاضت میں بھی مراحل بکا و خنک و سکوت و فنا و بقا آتے ہیں اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو آدمی ریاضت کو جاری رکھتا ہے وہ اپنی منزل کو پالیتا ہے اور اس منزل کی کیا شان ہے میں یہاں بیان کر سکتا کیونکہ یہ تو دیکھنے کی چیز ہے اور اس کا بیان کرنا ممکن ہی نہیں ہے

﴿ تاکید مزید ﴾..... دوستو یہ ریاضات کرتے ہوئے اس بات کا خیال رہے کہ بیک وقت ایک ہی ریاضت کریں اور اس دوران کوئی دوسری ریاضت یا عمل یا وظیفہ نہ کریں نماز کی حفاظت کریں اور کوشش کریں اول وقت میں ادا ہو۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھیں

کوشش کریں کہ خلوت میں رہیں اور ریاضت کے عرصے میں لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیں تاکہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو

اگر دوران ریاضت خوف طاری ہو تو بالکل نہ ڈریں اور اگر کوئی چیز ڈرانے آئے تو کہہ دیں تو میری منزل نہیں ہے میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے میں تو اس جنگل سے گزرنے والا ایک مسافر ہوں تو واپس چلی جا

اس ریاضت کی رجعت نہیں ہوتی اس لیے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے

اس دوران شیطان ملعون کئی مسائل پیدا کرتا ہے اور دنیاوی پریشانیوں کو پہاڑ بنا کر سامنے کھڑا کر دیتا ہے آپ نے کسی پریشانی کو ذہن پر مسلط نہیں کرنا اس سے وہ پریشانی خود بخود بھاگ جائے گی

اس دوران لا تعداد مکاشفات ہوتے ہیں ان میں سے کسی مکاشفے کو مرشد کے علاوہ کسی کو نہ بتائیں
اس دوران آزمائشی حکم بھی ہوتے ہیں فرمان بھی ہوتے ہیں وہ اگر شرع کے لحاظ سے درست ہو تو
ان پر عمل کرنا ہوتا ہے اور بعض اوقات آزمانے کیلئے ایسے احکامات دے
دیئے جاتے ہیں جو اس کی نفسانی خواہش کی تکمیل کیلئے ہوتے ہیں یا اس کے دین کو آزمانے کیلئے
ہوتے ہیں تو وہاں توقف کرنا لازم ہوتا ہے اور ان پر عمل نہیں کیا جاتا بلکہ مرشد سے اس کے
بارے میں رہنمائی لی جاتی ہے

اس دوران کئی معارف عطا ہوتے ہیں انہیں حق ماننا واجب ہوتا ہے
اس ریاضت کے دوران اپنے خیالات کا مرکز شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کو بنائے رکھنا
پڑتا ہے اور ان سے کسی لمحہ غافل نہیں ہونا پڑتا

اگر آپ نے ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے اس ریاضت کو کر لیا تو پھر آپ کے سامنے کائنات
کے سارے خزانے اور مکاشفات اور کرامات ایک معمولی چیز بن کر رہ جائیں گے اور آپ اپنی
اس منزل مراد کو پالیں گے کہ جو اس دنیا میں اولیائے کرام میں سے بھی خواص اولیاء کرام کو حاصل
ہوتی ہے اور آپ کا دل تصرف سے سیراب ہو جائے گا اور عرفان کامل معجزات کی سکت ہی نہ
چھوڑیں گے بلکہ ملاء الاعلیٰ کی رہائش آپ کو اس دنیا کے بدبودار ماحول میں اترنے ہی نہ دے گی
اور آپ سر اپا ایک فیض بن جائیں گے اور اس منزل کو پالیں گے کہ جو اولین و آخرین کیلئے اعلیٰ
ترین منزل ہے

❦ حرف آخر ❦ دوستو میں نے اس میں بہت سی باتیں کی ہیں اور اس
میں بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو میں نہیں کر سکا اور مجھے خطرہ تھا کہ اس کتاب کو
کوئی دنیا کی مرادات کا دلدادہ اپنے مذموم مقاصد کیلئے استعمال نہ کرے اس لیے
میرے سامنے یہی ایک راستہ تھا کہ اسرار روحانیت و عرفانیات کو اس حد تک کھولا

جائے کہ جہاں تک کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکے اور اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے سو وہ اتنا ہی تھا کہ جتنا میں نے بیان کر دیا ہے اس سے آگے جو کچھ ہے اس کے لئے مرشد کامل کی سرپرستی کے بغیر پہنچنا ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہے۔ جب میں نے اس باب کو لکھنا شروع کیا تو اپنے عزیزان سے یہ مشورہ کیا کہ ہمیں بات کہاں تک کھولنا چاہیے؟ کیونکہ جو فقراء کا طریقہ تھا اس میں ابتداء سے ایک مجاہد بانفس کو سب کچھ دیا جاتا تھا کیونکہ جب تک طالب انوار الہی کے دل میں دنیا کو پانے کا احساس رہتا ہے وہ آگے نہیں جاسکتا اور وہ دنیا کیلئے ترستار رہتا ہے اس لیے میں نے سوچا تھا کہ ایک طالب صادق کو کامل کرنے کیلئے ہر اس چیز کو پانے کا طریقہ لکھ دینا چاہیے کہ جو اس راستے میں پڑی ہوئی ملتی ہے تاکہ وہ ان خرف ریزوں کو پالے گا تو اس کے دل میں اس دنیا کے خزانے کی تشنگی نہ رہے گی مگر اس کے ساتھ ہی یہ خطرہ بھی نظر آیا کہ کہیں کسی دنیا پرست نے انہی خرف ریزوں کو اپنا سب کچھ بنالیا اور وہیں بیٹھ کر کرتب اور کرشمہ بازی سے حصول دنیا میں مصروف ہو گیا تو اس کی ہلاکت کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہوں گے اس لیے پھر یہ مشورہ پاس ہوا کہ ہمیں ان چیزوں کو یہاں نقل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کوئی دنیا پرست فائدہ اٹھا کر عوام کو مورد ہلاکت میں ڈالے اس لیے پھر میں نے یہاں ان چیزوں کو درج نہیں کیا کیونکہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ کسی طرح سے انسان اپنے مالک حقیقی سے واصل ہو جائے نہ کہ اس دنیا کی گندگی میں پھنس جائے اور پوری زندگی یہی گندگی کھاتا رہے۔ اور اس میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ آپ کس طرح اپنے لیے مرشد حق کو تلاش کر سکتے ہیں اور اسے پانے کا کون سا درست اور بے خطر طریقہ ہے اس پر عمل کرنے سے کوئی بھی انسان ہلاکت میں مبتلا نہیں ہوگا بلکہ اسے وہی مرشد ملے گا جو کہ شہنشاہ انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی نائب و نمائندہ ہوگا اور جو شہنشاہ زمانہ (عج) متصل

بالنور انیت ہوگا

آخر میں سب قارئین سے التماس دعا کروں گا کہ آپ دعا کریں کہ وہ وقت جلدی آئے کہ جب اللہ کا نور خالص اس دنیا پر جلوہ فرما ہو کہ جس کے جملہ انبیاء و اولیاء و اوصیاء ہمیشہ سے منتظر ہیں

جب ان کا ظہور اجلال ہوگا تو پھر انسان کو حقیقی معرفت اور انسانیت کو حقیقی کمال حاصل ہو جائے گا اور ان کے دور میں کوئی بھی انسان مشاہدہ انوار الہی سے محروم نہ ہوگا اور ان کے زمانے میں اللہ کا خالص دین ہی رائج ہوگا دعا کریں وہ زمانہ جلدی آئے آمین ثم آمین

اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

بقائهم عجل الله فرجه الشريف و صلوات الله عليه

والسلام من الاتبع الهدی

احقر العباد فقیر الافقر اکلب الاولی العصر جعفر